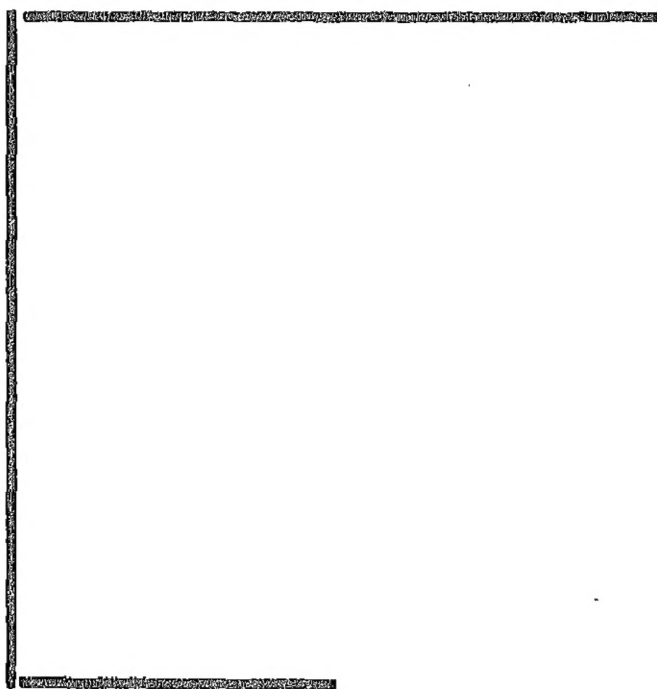

اسلام و سوسیالیزم

سیدهادی سعیدی

(P)
چاپ دوم: تیرماه ۱۳۵۸

۱۳۴۵۶۷۸

۱۳۴۵۶۷۸

۱۳۴۵۶۷۸

۷

۵۵.۵۷

۵۵.۵۷A

انتشارات شفق

قم - خیابان صفائی

۱۳۵۵۵۵

M.A. LIBRARY, A.M.U.

PE14994

امداد

این کتاب را بحضور پدر دانشمند بزرگوارم؛
آقای سید غلامرضا سعیدی که مرا در راه تحصیل
دانش کمکهای فراوان فرموده و بمادر عزیز و
ارجمندم که مرا در دامن پر مهر و محبت خود
پرورانده است تقدیم میکنم

تهران - فروردین ۱۳۴۶ سیدادی سعیدی

سپاسگزاری

فریضه ذمه خود میدانم، که از دو استاد دانشمند
ارجمند دانشگاه تهران، آقای دکتر رضا زاده شفق،
و آقای دکتر موسی عمید، که متفقاً در راه تألیف
این کتاب، مرا راهنمایی های شایان فرموده اند
تشکر کنم
سیدهادی سعیدی

بنام خدا

ضمن سپاس فراوان از استاد سید غلامرضا سعیدی که حق چاپ و نشر کتاب "اسلام و سوسیالیسم" (تالیف مرحوم سیدهادی سعیدی) را به انتشارات شفق واگذار فرمودند، تذکر دو نکته را لازم می‌دانیم. الف - با اینکه بیش از سی سال از تالیف این کتاب می‌گذرد، مطالب آن برای این عصر نیز جالب است و در بسیاری از موارد، خواننده احساس می‌کند که این کتاب برای او و بخصوص برای امروز او نوشته شده است.

ب - درباره‌ی از مطالب از منابع اهل تسنن و نظریات دانشمندان آنان استفاده شده و قابل بررسی بیشتر و دقیق‌تری است، مانند مطالبی که تحت عنوان "مبانی اسلام" از دائرة المعارف فرید وجدی اقتباس شده یا مطالبی که درباره سوسیالیسم اسلامی در عهد خلفا آورده شده است، که امیدواریم خوانندگان دقیق و نکته‌سنج ما، خود به این موارد توجه داشته باشند.

قم - انتشارات شفق

مقدمه

سوسیالیزم دینی

بقام: آقای دکتر رضا زاده شفق

سوسیالیزم را ممکن است بطور کلی و قطع نظر از تعریفات منجز علمی، اینگونه تعریف کرد: که، «آن عبارتست از مسلكی اقتصادی و سیاسی که هدفش رفاه عامه و توزیع عادلانه کار و زحمت و محصول ثروتست، بین تمام طبقات و افراد يك جامعه.»

مفهوم سوسیالیزم نیز مانند هر موضوع اجتماعی با زمان و مکان فرق میکند، و در واقع مراتب و مراحل دارد هرگز آنرا با يك دستور معین و مشخصی که هر وقت و همه جا یکسان باشد نتوان تعریف و تعهد کرد.

سوسیالیزم بحکم احتیاجات و اخلاق مردم و طبیعت و سرزمین، و سبک و احوال معتقدات و نظایر آن، در آمریکا يك مصداق پیدا میکند و در انگلستان یکی دیگر و در روسیه یا سوئیس هم یکی دیگر، و تطبیق کورانه، اصول عملیات هیچ کشور، در کشور دیگر درست نمیآید، پس تنها ممکن است نظیر آنچه در فوق مبرور افتاد هدف کلی آنرا تعیین نمود.

هر ملتی موظف است رو به هدف عدالت اجتماعی و تعادل اقتصادی برود و نعمتهای زندگی را در میان افرادش تعمیم کند، یعنی بگونه سوسیالیزم مطابق مزاج و در خور احتیاج محیط پیش گیرد و پیش سازد.

یکی از موضوعات مورد بحث اجتماعی همانا عبارتست از اینکه آیا بین تعلیمات سوسیالیزم، با تعلیمات دینی چه مناسبت موجود است.

کسانیکه پیرو مسلك سوسیالیزم مادی یا بقول حضرات «سوسیالیزم علمی» هستند مدعی هستند سوسیالیزم يك موضوع اقتصادی و سیاسی صرف و تابع طریقه ریاضی و روی اصول قوانین طبیعی است، و باین بابت تعلیمات اخلاقی مناسبتی ندارد.

مطلب مبروط بیک رشته حقوق معین راجع بسبک معیشت و طرز حکومت اجتماعی است، و آنرا متد علمی و ارقام و مبارزه در راه تعیین مشی سیاست جامعه تثبیت میکند نه احکام و دستورات دینی. حتی بسا که دین بواسطه اغفال

بغواب خرگوشی دادن به‌امه آنانرا از تعقیب حقوق خود غافل می‌کند و مردم
آنرا از محاسبه و مطالبه حقوق دنیوی و امانده و بقیه می‌سازد، و آنانرا به
خولای سعادت و جبران آخرت می‌اندازد و با این ترتیب دین بیشتر بنفع
توانگران و سرمایه داران تمام می‌شود، زیرا بطور غیر مستقیم دستگاه آنانرا
از زوال مصون می‌دارد.

از طرف دیگر برخی عقیده دارند: دین درست برعکس آنچه مادیون تصور
می‌کنند در حدود عقل و عدل و شرع کاملاً پشتیبان نفع عام و تعادل اجتماعی
است و شاید قدیم‌ترین تعلیمات بشری بنفع جامعه و بر ضد خود کامی افراد،
تعلیمات دینی بوده و پیامبران عظام پیشوایان مذهب اجتماعی بوده‌اند، زیرا
مردم را به عدل و احسان و تعدیل و تعادل دعوت و درویشان و ضعیفان را
در برابر توانگران و توانایان حمایت کرده‌اند.

این آئین دادگستری و مردم پروری بی شک در دیانت اسلام روشنی
و استوارتر تشریع شده است، زیرا بحکم تعلیمات قرآن هر فرد مسلمان که
ایمان واقعی بدین دارد، موظف است دو عمل بکند. یکی آنکه همواره حال
محتاجان و درماندگان را با قلبی مهربان در نظر گیرد، و مدام مهیا بخدمت
خلق باشد و در آنرا ازمال و جان دریغ ندارد.

دیگر آنکه، بر فرض چنین وقت و مهر و الفتی در ساخته دل او نباشد
مجبور است مال و مکنّت خود را تزکیه کند و آنچه را که باید به نفع عامه
به بیت المال یا خزانه دولت داده شود تا دنیا را آخر بدهد و از مال حرام
و ربا و احتکار و گرد آوردن و را کد گذاشتن ثروت زیادی کاملاً خودداری
کند، و معیشت خود را از طریق کسب و کار حلال آماده سازد و نان خود را
در مقابل کار و کوشش مشر تحصیل نماید.

با حصول این شرط دین اسلام وجود تمام طبقات را چه کارگر و بزرگر
و چه سرمایه دار و بازوگان مجاز میدانند، و هیچ طبقه حق ندارد بحق طبقه دیگر
تجاوز کند، هر طبقه در حدود مشروع، خود آزاد و مختار است از نعمات زندگی
متنعم گردد، فقط موقعیکه رسم عدالت و حدود شریعت متروک و مسکوت
گشت مثلاً از طرف کارگر با بزرگر اجتهاف و عصیان بیجهت بکار افتاد و
بدون کار و زحمت مزد خواسته شد، یا بانج کم درآمد زیاد مطالبه گشت یا
نسبت به مال اشخاص تجاوز روی داده شد، یا از طرف سرمایه دار و مالک
احتکار و قمار و سفته بازی و بشت هم اندازی پیشه گشت، و جمعی بر پنج دیگران

بنائز و نعمت رسیدند و بیخبر از حال مردم و ناموس اجتماع و اوامر الهی مستغرق
عیش و نوش شدند، در این صورت خدا و رسولش از چنین کسانی بیزار
ش خواهند بود و لعنت ابدی شامل حال آنان خواهد بود *

باید این نکته را فراموش نکرد که دین هرگز مخالف با منطق و

اصول علمی نیست، و از اینرو مطالب سوسیالیزم علمی را تا آنجا که روی احساسات

کینه جویانه و انقلابی مهر فاشد رد نمیکند، نهایت اینکه فلسفه دین
میکند: تنها علوم و حسابداری و قیاسات خشک، مسائل اجتماعی را حل نمیکند
بلکه خلوص و ایمان بحق و گذشت و خداکاری و عواطف انسانی هم لازم است
تا نغمه زندگی با آهنگ کامل بکار افتد.

درین جهان گذران که شهوات و قوای حیوانی بحکم قانون طبیعت
همواره در غرورش و همیشهدر جوش است، نیروی عقل و نیروی عاطفه و ایمان در
ردیف قوای دیگر برای همین آفریده شده تا بجائی که لازم است این دو
نیرو شهوات آدمی را در حدود مشروع و معقول نگهدارد *

هیچ طبقه نباید مغرور شایستگی خود گردد و لیاقت و امتیازات را
منحصراً بخود شمارد. اگر مالک و بازرگان عقل و فکر و تدبیر داد و در
آباد کردن زمین یا جریان دادن سرمایه و کالا یا پیدا کردن بازار فروش
یا تشویق اختراعات و نظایر آن صرف فکر و نیرو و سرمایه میکنند، کارگر
و برزگر و زحمت کشان دیگر هم با نیروی عضلات خود در تولید ثروت
سهمی بزرگ احراز میکنند. پس هر دو طبقه چه سرمایه دار و چه کارگر دو حدود
خود برای اداره شدن امور عالم لازم و ملزومند، فقط باید هر دو تابع قانون
عدالت گردند، هر دو از تجاوز نسبت بهم پرهیز نمایند، برای تأمین چنین
عدالتی جز دو وسیله نداریم، یکی قانون است که دولتهای نیرومند باید آنرا
اجرا کنند، دیگر وجدان است که ادیان آنرا تقویت میکنند، و نیک پیدا است که
قانون بدون وجدان ارزشی ندارد، کتاب قانون اساسی واقعی بشر همان
لوح ضمیر او است، که نگارگر آفرینش کلمه حق و مهر را بر آن ثبت و
نقش کرده و دین کارش اینست که چشمه را باز کند تا بشر آن کتاب تکوینی
را بخواند و بی به نفس خود برد و حق را بشناسد.

سرمایه دار مغر و اندیشه و خرد دارد، که برای ایجاد کار و ثروت
طرح میریزد، کارگر و برزگر عضلات دارند که در عمل آن نقشه ها را صورت
بخارجی میدهند، ولی نه عقل تنها می تواند کامیاب گردد و نه عضلات تنها،
بلکه در میان آن دو واسطه ای هم لازمست، و آن محبت و ایمان و عاطفه است،

میان منزه از، آن سرمایه دار است و عضلات که از، آن کارگرورنجبر است
قلبهم ضرورت دارد تا ایندو نیرو را بلطف تالیف خود با هم موافق
سازد تا ساز و سازمان زندگی کامل گردد *

میتوان گفت کانون تعلیمات دین همین قلب و هدفش همان جمع میان
مشقات و تألیف بین اختلافات است، ولی اینبار نه از راه قیاس عقلی و محاسبه
و مخاصمه بلکه از طریق مواسات و گذشت و عفو و فدیة *

با این مقدمه بنظر میرسد قول آنانکه دین را در فوق علوم و تجارب
برای عالم انسانی لازم میدانند درست باشد، بخصوص تعالیم بلند اسلام از
این حیث مرتبای خاص دارد و برای حل معضلات اجتماع بشری آئینی بس
سودمند است، زیرا میان کارمنز و کار غنله کار قلب را تقویت میکند و
آدمیزاد را از یکطرف در سلطه امور خشک عقلانی و از طرفی هم در
حیطه قوای جسمانی نمیگذارد، بلکه میان این دو ایمان و گذشت و محبت را
برای میانجیگیری میگذارد و خدای بزرگ را داور واقعی می شمارد تا
بدین واسطه در جامعه آدمیان جای خصومت و دشمنیهای تلخ فردی یا طبقاتی
را دوستی و گذشت و مهر و مودت بگیرد و هر فرد و هر طبقه در برابر هم
نسبت بهم خوبی و احسان کنند و حق هم را اداره نمایند و در ضمن بگویند
« وما اسئلكم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین » *

کتاب حاضر که آنرا دانشجوی فاضل و دانشمند آقای سیدهادی سیدی، در
نتیجه فکر و اندیشه و مطالعات ممتد کرد آورده اند چنین هدفی را پی میکنند
و ارزش اجتماعی دین سلام را عیان میسازد و یکی از دو طریق معروف
اجتماعی را که الزام دین در امور انسانی باشد اختیار میکنند .

امیدوارم این کتاب سودمند در راه هدایت افکار مردم مقامی را
که شایسته آنست احراز کند و مؤلف جوان آن برای تألیفات بیشتر اقدامات
بهتری تشویق گردد .
طهران اسفند ماه ۱۳۲۵

دکتر رضا زاده شفق

بسم الله الرحمن الرحيم

وَقُلْ

انسان و طبیعت -

قدما میگفتند کودک نوزاد از آنجهت میگرید و ناله میکند که او را از دنیائی پاک بجهانی مادی، جهانی پر از آشوب و غوغا، جهانی که صدای ماده پرستان گوشش را رنج میدهد و جدال آنان چشمانش را خیره میسازد آورده اند. از این مسافرت پشیمان است و میخواهد برگردد، چون راه بازگشت ندارد ناگزیر در دلد و آلام روح را بصورت قطراتی مرواریدوار از راه چشم بر چهره گلگون میریزد.

این توجیه گرچه دور از حقیقت است، ولی قدر مسلم آن است که ناله بشر از روزیکه بدنیا میآید شروع میشود و تا زمانی که چشم از اینجهان میپوشد، مستمراً ادامه می یابد، با این تفاوت که ناله او در سنین مختلفه عمر صورتهای گوناگون پیدا میکند در کودکی ناله و گریه است همینکه بزرگتر میشود صورت گله و شکایت از روزگار را دارد، تا آنجا که کوه فکرائی بخیال خود با انتهاز خویشتن را از این گیرودار خلاص میکنند.

این گریه و فغان از چیست؟

انسان با سرمایه ای که مرکب است از اندیشه و عقل، آرزو و شهوت بدنیا میآید، و در بازار زندگانی دنیا بخرد و فروش مشغول میشود و برای بدست آوردن آنچه آرزویش را دارد کار میکند، پس کار میفرودشد و آرزو میخرد، از حیث بدست آوردن آمال خود مسرور

میشود و از عدم توفیق متأثر میگردد، احساس این حسرت و تأثر است که منشأ فعالیت‌های روزانه ما است.

طبع سرکش بشر که هیچ چیز را در راه نیل بمقصود مانع نمی‌بیند لایق قطع در پی خواستن است، آنچه را میخواهد دوست دارد بآن برسد و از آنچه متنفر است با تمام قوا میگریزد.

پس اساس حیات مادی بشر جلب منفعت است و دفع مضرت. از یکی میگریزد و بدیگری میگردد. تاریخ، فلسفه، دین، علوم، هنرهای زیبا، فعالیت‌های گوناگون، جنگ و صلح، همه و همه از این دواصل سرچشمه میگیرند.

چیزهای تازه میخواهد، تا بآن نرسیده از فراقش در الم است و همینکه بآن رسید دیگر آن شوق و رغبت وجود ندارد و جای خود را به جستن چیزهای دیگر میدهد و به همین ترتیب بیچاره بشر عمر میگذراند و در دریای شهوت و آرزو غوطه ور است، بنا باعتقاد خود از سوء قسمت ازلی مینالد و با همه نیرو خود را مجهز میکند که بر علیه این دستگاه مرموز خلافت به نبرد برخیزد، از اینجا است که میگوید:

نرسد دست من بچرخ بلند	ورنه بگشاد میش بند از بند
قسمتی کرد سخت نا هموار	بیش و کم در میان خلق افکند
آن نیابد همی بجهد پلاس	و آن نباشد همی بتاز پزند
آنکه بسیار یافت ناخشنود	و آنکه اندک گرفت ناخرسند

در حالیکه دل زمین‌ها را میشکافد و پر زنان فضای بی پایان آسمان را درهم مینوردد، و امواج عظیم دریا را درهم می‌شکنند و عظمت خود را بر رخ همه موجودات میکشد، باز دست و بال خود را بسته می‌بیند و تفاوت‌های اجتماعی را که بصورت عدم مساوات شدید در میان طبقات اجتماع وجود

دارد بباد لعن و دشنام میگیرد ، و آن دم که بدین نکته پی میبرد ،
دستگاه مرموز دیگری موجود است که حاکم بر وجود اوست . در این
مشکل می افتد که سعد و نحس در آفرینش از کجا است و گوید :

بار خدا یا اگر ز روی خدائی سیرت انسان همه جمیل سرشتی
عارض رومی و چهره حبشی را علت خوبی چه بود و مایه زشتی
از چه سعید و افتاد و از چه شقی گشت زاهد محرابی و کشیش کنشستی
نعمت منعم چراست دریا دریا محنت مفلس چراست کشتی کشتی
تلاشی که بشر برای ادامه زندگی و درك فلسفه حیات متحمل
میشود ، چنان شدید و بی پایان است که میتوان گفت همه دقائق حیاتش
را فرا میگیرد .

آفریدگار پاك جهان که مخلوقات ناچیز خود را نمیتواند بریشان
و گمراه به بیند . پیغامبران پاك سرشتش را مأموریت میدهد که بضایات
بندگانش خاتمه دهند . اینجا تاریخ تشکیل دین است ، خداوند پیغمبرانش
را مأموریت میدهد که بندگان آزمندش را باین معنی متوجه کند که
غیر از جهان مادی جهانی دیگری نیز هست . آثار افعال و کردار ما اگر چه
ممکن است در حافظه مان نماند ولی در دفتر خلقت ثبت است و
نتایج اعمالمان بخودمان عاید میگردد . آری

این جهان کوه است و فعل ماندا باز گردد این نداها را صدا
افسوس که چون تعلیمات مقدس آسمانی ، انسان را به فراسوی هوسهای
پست دعوت می کنند ، بشر هوس پرست پس از چندی همان نظامات و
مقرراتی را که برای راهنمایی او مقرر گردیده است ، در گوشه نسیان
می گذارد و دقائق ذیقمت عمرش را مرتباً در کسب مال و جاه و تسکین
شهوات ، سپری می کند .

آنوقت است که توده های عظیم بشر چون حیوانات خونخواری
 بجهان هم میافتند و جهانرا از آرامش و صفا برادری و برابری خالی میکنند
 و دنیائی نظیر دنیائی که در آن زندگی میکنیم بوجود میآورند ، پس از آنکه
 صاحب نظران نتایج ماده پرستی و تزویر و عدم تمکین بمقررات دینی
 را می بینند سخت تکاپو میکنند و بفکر چاره می افتند و آئین های
 گوناگون برای حل مشکلات زندگی اجتماعی بوجود میآورند و سازمانهای
 سیاسی میسازند اینجاست که مسله های مختلف مانند سوسیالیسم
 کمونیسم و فاشیسم و ... بوجود میآید .
 مانیز به پیروی از روش آن صاحب نظران در این مختصر میخواهیم
 به بنیم چه شرایط و نظاماتی ممکن است کافل سعادت جامعه بشری باشد .

سیدهادی سیدی

فصل اول

اسلام چیست ؟

در اوایل قرن هفتم میلادی ، هنگامیکه امپراطوری ایران و رم برای سیادت و نفوذ جهانی بسختی مبارزه میکردند ، در صحرای عربستان حادثه‌ای رخ داد که جریان تاریخ را عوض کرد . عربستان تا آن هنگام در جهان اهمیت و مقامی نداشت و ایران و رم که بر قسمت اعظم دنیای آنروز تسلط و نفوذ داشتند بدین جزیره خشک و بی حاصل که بیشتر نواحی آن مانند دریائی از ریگهای سوزان و مواج بود توجهی نداشتند و شبه جزیره عربستان جز بعضی نقاط که دارای اهمیت تجارتي و لشکر کشی بود ، از نفوذ مستقیم دیگران محفوظ مانده بود .

چون ایران و رم دو دولت نیرومند جهان از لحاظ معتقدات دینی (با اینکه در اساس متوجه به دین وحدت و اصل روحانیت بودند) در نتیجه طول زمان و تلقین برخی روحانیان پیرو اباطیل و خرافات شده بودند . ایران ثنوی بود و رم تثلیثی . عربستان نیز که میان این دو کشور بزرگ محصور بود خدایان بسیار داشت و در دره مکه که مرکز دینی و روحانی عرب بشمار میرفت ، در اطراف کعبه - ، خانه ابراهیم ۳۶۰ بت وجود داشت ، که هر يك از آنها متعلق بیکي از قبایل عرب بود ، حادثه‌ای که جریان تاریخ را عوض کرد از دره مکه سرچشمه گرفت . (۱)

مردی درستکار و خردمند و راستگو که کودکی را به گوسفند چرانی و جوانی را گاهی بتجارت و زمانی بعبادت گذرانده بود ، پس از

۱ - مقدمه تاریخ زندگانی محمد ترجمه دانشمند محترم آقای ابوالقاسم پاینده .
تألیف دکتر هیکل پاشا .

یکدوره تفکر متمدنی، بتحریرک ندای غیبی، در آن کانون بت پرستی
برضد خدایان متعدد، بیرق توحید برافراشت و گفت تثلیث و تنوید موجب
ضالالت است و بت پرستی مایه پستی است، باید از گمراهی و پستی چشم
بپوشید و خدای یگانه را که خدائی جز او نیست و زنده و پاینده است
و خواب نمیرود و هر چه در آسمانها و زمینهاست متعلق باوست پرستید.
جهان آشفته آن زمان که بامشکلات اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی
دست بگریبان بود، و چون عنکبوت از میان رشته های او هام خویش
راه فرار نداشت. بدین نهضت معنوی که بدون سرو صدا در قلب عربستان
در دره مکه آغاز میشد توجهی نکرد. و شاید در چند سال اول در
خارج عربستان کسی از این قضیه خبردار نشد. بیست و پنج سال گذشت
و در این مدت کم آئین جدید پیروان وفاداریان زیاد پیدا کرد ناگهان
دسته های جنگجوی عرب که در زیر لوای توحید متحد و بانبروی ایمان
مسلح شده بودند بقامرو ایران و روم حمله بردند، در نظر مردم آن
عصر این قضیه کاری ناسوان و خیالی محال بود. عربها قومی خانه بدوش
و صحرا نشین بودند چون وسیله زندگانی نداشتند، دائماً برای ربودن
هستی یکدیگر رستیزه و جدال میکردند و بیشتر روزگارشان بشترچرانی
و کینه جوئی و یغماگری سپری میشد. بالینتر تیب عجیب بود که مردمی
چنین بدبخت و بینوا در صدد حمله بدولتهای بزرگ و نیرومند آن عصر
برآمدند. این قضیه بینهایت عجیب بود اما محقق بود.

نهضت مقدس اسلام در ظرف مدتی کمتر از یکربع قرن با وضعی
معجزه آسا این طوایف خانه بدوش را که پیش از آن بدبخت ترین
و بیچاره ترین مردم دنیا بودند در زیر لوای توحید در آورد، نفوذ

خدایان و دینهای مختلف از عربستان بر افتاد و طوایف مختلف در پرتو دین جدید متحد شدند؛ نیروی ایمان مانند شعله‌ای قوی که از ذرات متفرق جسمی محکم بوجود می‌آورد، این مردم خودسر و ماجراجو و پراکنده را بهم پیوست و از آنها توده‌ای بزرگ پدید آورد که هیچ نیروئی با آن مقاومت نمی‌کرد، این توده عظیم در مدتی کوتاه، سپاه‌های منظمی را مغلوب کرد، کشورهای بزرگ را در هم شکافت و یک قرن نگذشت که نهضت جدید قسمت اعظم جهان را فرا گرفت *

امپراطوری وسیع ایران مطیع اسلام شد و امپراطوری روم در چهار دیوار قسطنطنیه محصور گشت و پرچم اسلام از اسپانیا تا دیوار چین باهتر از در آمد *

این نهضت عجیب که در باطن آن يك حقیقت روحانی نهان بود با این پیشرفت سریع فاصله‌ای در تاریخ جهان بوجود آورد، و دنیای کهن را زیر و رو کرد و پرویرانه‌های آن جهانی نوین ساخت که نظامات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی آن با جهان پیش تفاوتها داشت *

میراث معنوی محمد یعنی دین مبین اسلام در قرنهای گذشته رهنمائی کاروان بشر را بعهده گرفته و خط سیر تمدن را تعیین کرده است و هم اکنون نیز بر دنیا نفوذ دارد و در تمدن آن تأثیر میکند. تا خدا از نور خود جهان را روشن کند. نفوذ محمد در گذشته و آینده جهان بدینجهت است که او دین حق را پدید آورد و اساس تمدنی را استوار ساخت که آخرین وسیله خوشبخت ساختن جهان و جهانیان است * دین و تمدنی که محمد برهنمائی وحی الهی پدید آورد با هم وابسته است و فاصله‌ای میانشان نیست *

مبانی اسلام . .

ریشه کلمه اسلام «سلم» است که بمعنی صلح و آرامش و درستی می‌آید، و کلمه اسلام در مرحله اول عبارت از تسلیم و رضا در برابر حق و پیشگاه ربوبیت و در مرحله دوم رعایت اصول مسلم و صلح در ارتباط بین فرد و جامعه می‌باشد. قرآن کریم برای مفهوم اول و دوم فرموده است: «بإی من اسلام وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون» (آیه ۱۱۲ از سوره بقره) (۱).

صرف نظر از بیان اجمالی فوق محققین اسلامی مبانی دین مقدس اسلام را در ۱۲ اصل تلخیص نموده اند که با نهایت اختصار به بیان آن بشرح زیر مبادرت میشود. (۲)

اصل اول - ایجاد ارتباط مستقیم بین خالق و مخلوق

تاریخ اجتماع بشری از لحاظ شئون دینی گواهی میدهد که تا قبل از طلوع نیر تابناک اسلام، رجال دینی در همه نقاط دنیا خود را بر نفوس بشر حاکم میدانستند و بتعمیر دیگر هر یکی خود را بین خالق و مخلوق واسطه و رابط معرفی میکرد، و کلید عقل و فکر مردم در دست این جمعیت قرار گرفته بود لیکن اسلام اعلان کرد که مردم در ارتباطشان با مبدأ ربوبیت نیازمند هیچ واسطه و رابطی نیستند و تأیید نمود که: و نحن اقرب الیه من حبل الورد بدین تقریر این اولین سنگی بود که بدست شارع بزرگ اسلام در بنای کاخ آزادی «معقول» انسانیت بکار رفت.

۱- آری هر کس (خودش را کاملاً) تسلیم (اراده) خدا نماید (نسبت بدیگران) نیکوکار باشد پاداش او نزد پروردگارش (محفوظ) و بر آنان (نیکوکاران) هیچگونه خوفی نیست و نباید مجزون باشد.

۲- دائره المعارف القرن العشرين

اصل دوم - ایجاد مساوات عمومی. - قبل از اسلام مردم
 بسه دسته تقسیم میشدند : ۱ - رجال دین ۲ - رجال حکومت -
 ۳ - طبقه عامه -

پیشوایان دینی دارای مقام اول و رجال حکومت زمامدار امور
 عمومی بودند و هر طبقه برای تسکین شهوات خودشان از عناوین جعلی
 خویش سوء استفاده مینمودند همینکه اسلام آمد صریحاً اعلان کرد که :
 پدر همه مردم آدم و مادرشان حوا است * سفید بر سیاه ، عرب بر عجم ،
 مزیتی ندارد مگر در سایه تقوی و عمل نیک ، از اینجا است که قرآن
 مجید گفت « یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم
 شعوباً و قبائل لتعارفوا ، ان اکرمکم عند الله اتقاکم » (۱)
 (آیه ۱۳ از سوره حجرات)

اسلام با بیان این اصل دومین سنگ بنای کاخ آزادی را
 بکار برد .

اصل سوم - تاسیس مبادی دموکراسی. - قبل از طلوع اسلام
 مردم خیال میکردند برای این خلق شده اند که کورکورانه از هیئت حاکمه
 اطاعت کنند ، بعدی که هیچگونه نظری در صالح و جنک برای خودشان
 قائل نبودند گوئی همه آنها دسته ای گوسفند بودند که بی اختیار بهر طرفی
 رانده شوند ، و آنچه تواریخ روم و یونان از مجالس شوری و نظامات
 حکومتی آن عصر حکایت میکند در حقیقت جز استبداد طبقه حاکمه

۱ - (ای مردم) (شمارا از یک مرد و از یک زن آفریدیم و شما را بشعوب
 و قبائل تقسیم کردیم برای اینکه یکدیگر را بشناسید ، (بدیهی است منظور از این
 شناسائی همکاری اجتماعی فرهنگی همچنین استفاده از تمدن یکدیگر است .)
 گرامترین فرد شما در نزد خدا پرهیزکار ترین شما است .

که انحصار با قویا داشت چیز دیگری نبود و جمعیت هیچگونه حقی در اصلاح انحرافات حکام نداشت.

مجالس شوری در روم و حتی در آن مخصوص یکدسته اشراف بود که بر مردم حکومت میکردند و گاهی يك فرد مستبد ملت را بر طرف که میخواست سوق میداد، همینکه اسلام آمد این نظام را منقلب ساخت و برای هر فردی حق مراقبت در جریان امور حکومتی را قائل شد و در شئون عمومی مشورت را حکومت داد.

باین دلیل که قرآن مجید میگوید: «و امرهم شوری بینهم»، و همچنین «و شاورهم فی الامر» علاوه بر این پیغمبر اسلام فرمود: «الدین النصیحه» رسیدند حق نصیحت با کیست؟ فرمود: «الله و ارسوله و ائمه و منین عامتهم خاصتهم» (۱)

از این بالا تر اینکه امر بمعروف و نهی از منکر را از واجبات شمرد و حتی علل انحطاط و انقراض ملل گذشته را قرآن مجید بترك امر بمعروف و نهی از منکر مدلل میسازد که فرمود: «كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يتفعلون» (۲) (سوره مائد ۸۲)

و نیز پیغمبر بزرگوار اسلام فرمود: «من رای منكرا لم یمنکر فلیغیره بیده فان لم یستطع فبلسانه فان لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان» (۳)

۱- فرمود حق نصیحت با خداست و پس از او با پیغمبرش، در مرحله سوم عامه مسلمین بخاصه مسلمین حق نصیحت دارند.

۲- ملل گذشته که دچار انقراض شدند، یکدیگر را از منکرات که مرتکب میشدند نهی ننمودند، چه زشتکار بودند.

۳- هر فردی از شما که منکری را ببیند باید بادیستش آنرا رفع کند و اگر نتواند بزبانش و اگر نتواند باقلیش، مرحله اخیر ضعیفترین درجات ایمانست.

با توجه باین اصل هر مسلمانی دانست که در اداره شئون و امور عمومی حقی مهم دارد ، بنا بر این نباید خودش را ابزار دست رؤساء قرار بدهد .

اصل چهارم - هر کس مسئول عمل خویش است . - پیش از طلوع اسلام مردم تصور میکردند سعادت و شقاوتشان در عالم روحانی تحت اراده رؤسای دینی است و آنرا مالک بهشت و دوزخ میانگاشتند . این بود که برای ترضیه خاطر آنان افزار بلا اراده ای بودند .

بر عکس اسلام سعادت و شقاوت دنیا و آخرت را منوط باعمال شخص دانست و شفاعت گزافی رؤسای دینی را لغو نمود . در این باره قرآن مجید اعلان کرد که « كل نفس بما کسبت رهینه » (۱) (سوره و تر آیه ۳۱) و باز فرمود که « لیس الانسان الا ما سعى » (۲) (سوره نجم آیه ۴۰) و درباره کسانی که کار نیک انجام ندهند فرمود « فمالهم من

شافعین و ما تنفعهم شفاعته الشافعین »

بدیهی است انسان با توجه باین دستور بمسئولیت خویش آشنا میشود و در نتیجه در این جهان و جهان دیگر جز بر عمل خویش تکیه نمیکند .

اصل پنجم - تصدیق وجود عقل و علم . قبل از پیدایش اسلام مردم معتقد بودند که دین و عقل - نقیض یکدیگرند و هیچگاه بایکدیگر جمع نمیشوند ، زیرا اختلاف شدیدی مابین عقاید و عقول مردم آن عصر موجود بود و بعدی در این باره غلو میکردند که تصور مینمودند عقل کوچکتر از آنست که مراتب جلال و علو عقاید را درک کند ، (مسلماً با اینکه درین

۱ - هر کس مسئول عمل خویش است .

۲ - انسان جز آنچه انجام داده مالک نیست .

عقیده حقیقتی هست ولی این حقیقت نباید راه تعقل را بکلی ببندد.

بدبختانه برخی رهبران دینی در این زمینه بیش از حد لزوم مبالغه مینمودند و از این راه با انحطاط افکار کماک میکردند، باین معنی که صریحاً میگفتند تمام حقایق دینی باید از مدرکات عقلی بالاتر باشد، این عقیده موجب آن شد که هر گونه خرافه‌ای در دین راه یابد و هیچ نیروی عقلی نتواند غث را از سمین تجزیه کند، در مقابل این افراط، اسلام عقل را مناط تکلیف و محک تمیز بین حق و باطل قرار داد، و اعلان نمود که میزان حکم و ممیز اصلی عقل است و بس.

قرآن مجید در موارد زیادی فضیلت عقل را متذکر میشود از قبیل «افلا تعقلون» و «قالوا کنا نسمع و اوانه قل ما کنا فی اصحاب السعیر» (۱) و نیز فرمود: «و تلك الامثال نضر بها للناس و ما یعقلها الا الالهون» (۲) (سوره عنکبوت آیه ۴۱)

پیغمبر اسلام فرمود: «الدین هو العقل و لادین لمن لا عقل له» (۳) با توجه باین اصل مسلم میشود که عقول بشر از دائره عقاید باطله رهائی یافت و برای اولین مرتبه دین هموزن عقل و در میان معتقدات مقیاس و محک شناخته شد.

اصل ششم - ایجاد هم آهنگی بین دین و مدنیت - پیش از طلوع اسلام روحانیت بصورت رهبانیت در آمده بود، و معالم دینی در

۱- اگر گوش شنوا میداشتیم، یا اگر نیروی عقل را بکار میبردیم، در زمره دوزخیان قرار نمیگرفتیم.

۲- این مثل ها را برای مردم میزنیم، و جز دانایان کسی در زمینه آنها تعقل نمیکند.

۳- دین عبارت است از عقل و هر کس عقل ندارد دین ندارد.

ظلمت چهل و گمراهی مستور بود از انوار هدایت و ایمان و بهر آنکه در این راه
مدنیت نیست ، بلکه دلیل مادی و غیر الهی است .
قرآن مجید فرمود : (قل من حرم زینة الله التي اخبر بها محمد والاهل بيات
من الرزق) (۱) «سوره اعراف ۳۲» و فرمود : (لا تفسدوا ما آتاكم الله

من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك) (۲) «سوره نساء ۴۹»

اینجا نکته ایست که از رویه های جدید معادله سازی و حساب است. چون عامل اصلی در ایجاد مفروضه های جدید، معادله سازی و محاسبه و مرد مسلمان واجب قرار داده است و هر آن که در این معادله ها «قل رب زدنی علماً» (۳) (سوره زمر: ۱۳) را در دستگیر کند (۴) به استوی الذین یعامون والذین لا یعامون (۵) برسد و در این معادله ها (سوره زمر: ۱۲)

از پیغمبر اسلام بر این نشر داد این حدیث را که در حدیث صحیح است
 "من عالم علما فكنمه الجوده" و این حدیث را در حدیث صحیح است

اصل هشتم - رای وجود اسباب فواید و مصلحت مافقی
در کار است. توضیح اینکه قبل از اینکه هر چه در دست
جماعات بشری مانند دسته‌هایی از پنهانی و غیره در کار

- ۱- بگوای پیغمبر و پند و اندرزهای پادشاه را به هر که خواهی بگو و بگو که من از تو انتخاب نموده ام که مرا مرگم را بگو.
- ۲- نصیب خود را از خدا بگو و مرا بگو که من از تو مرگم را بگو و بگو که من از تو مرگم را بگو.
- ۳- بگوای پیغمبر مرا مرگم را بگو و بگو که من از تو مرگم را بگو.
- ۴- هر کس دانشی را بداند و در آن علم و دانش خود را بگو و بگو که من از تو مرگم را بگو.

پزند که هر چه مصلحتشان اقتضاء میکند آنها را اداره کنند .

بنا بر این تصور ، مردم معتقد بودند که نظامات و سنن تاریخ بسته برارده رؤسای قبایل و ملل است و همین اشتباه بود که مردم را در برابر زمامداران هر عصری بعبودیت وادار کرده بود . لیکن همینکه اسلام آمد اعلام نمود که : جماعات بشری مانند هر موجود ذی حیاتی ادوار و حالاتی دارد و برای هر دوری شئون و مقتضیات خاصی است که بحکم سنن لایتنجیر طبیعی جماعات بشری تحت تأثیر عوامل تحول و انقلاب سپر میکنند ، این اصل مورد اختلاف بین قدما و اسلام ، در باب حقایق علمی و تعلیمات فلسفی ، تأثیر شدیدی بخشید ، باین معنی که در نظر قدما حکام و فرمانروایان عنوان الوهیت داشتند بحدیکه جمعیتهای بشری نیکبختی و هدایت و گمراهی شان را منوط برارده بزرگان شان میدانستند و نتیجه آن انحطاط نفوس و تاخر فکر بود ، لیکن اسلام برخلاف این عقاید موهوم اعلان نمود که همه افراد از پادشاه و رعیت تحت تأثیر قانون عمومی و لایتخلف قرار گرفته اند که به نسبت استعداد و قابلیتشان از قوانین و نظامات عمومی میتوانند استفاده کنند .

و بعبارت دیگر قوای ذاتی و اراده شخصی افراد در مقدراتشان دخالت تام دارد ، بدینجهت قرآن مجید اوامر و نواهییش را بتوده بشر ابلاغ میکند و بزرگان شان را طرف خطاب قرار نمیدهد و میگوید :

«یا ایها الذین آمنوا اقموا الصلوة و اهلکم نارا» (۱) (سوره تحریم آیه ۶۸)
و نیز میگوید «یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم» (۲) (سوره نساء ۱۷۴)

۱- ای کسانی که ایمان آورده اید خود و بستگانانرا از آتش حفظ کنید .

۲- ای مردم برای شما برهانی از طرف پروردگار تان آمده است .

از این گذشته انظار بشر را با استخدام از قوای که در وجودشان و قوانینی که در جامعه بشری بود یعت گذاشته شده است، توجه داد و گفت: «ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یریا ما بانفسهم» (۱) (سوره رعد ۱۶) باز همین حقیقت را چنین فرمود: «ذلک بان الله لم یغیر انعمته انعمها علی قوم حتی یریا ما بانفسهم» (سوره انفال ۵۵) و نیز فرمود «سنته الله فی الذین خلوا امن قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» (۲) (سوره احزاب ۶۲) علاوه نظر انسان را بکلیه نظامات عالم طبیعت و توجه باسرار خفیه آن معطوف داشت، زیرا رؤسای دینی ملل گذشته توجه به وجود را جز آنچه مربوط به عبادت و ادای واجبات دینی است اجازه نمیدادند. بالعکس اسلام تدقیق و تحقیق در همه مخلوقات زمینی و آسمانی را تشویق نمود که فرمود: «قل انظروا ما فی السموات والارض» (۳) (سوره یونس ۱۰۱) و نیز گفت: «ان فی خلق السموات والارض و اختلاف الیل والنهار لآیات لا ولی الا للباب» (۴) (سوره آل عمران ۱۸۷) اهل هشتم - تصدیق وجود غرایز و عواطف انسان.

برای توضیح میگوئیم، در سرشت انسان امیال و عواطفی است که طبیعت آنرا در نهاد هر فردی بود یعت گذاشته و تکمیل آنرا برای استفاده در

۱- خداوند اوضاع و احوال هیچ ملتی را تغییر نمیدهد مگر اینکه خودشان عامل این تغییر باشند.

۲- قانون خدایی است که در گذشتگان نیز حکومت داشته است و برای قانون خدایی تغییری نیست.

۳- بگوای پیغمبر با آنچه در آسمانها و زمین است نظردقت افکنید.

۴- در آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز برای صاحبان عقول نشانهایی است.

رفع حوائجی که در ادوار مختلف جهان پیدا میکند بمعده خود
شخص واگذار نموده است .

در اینصورت مسلماً مدنیت هر عصری محصول و مولود همان امیال
و عواطف است . انسان برای حفظ خودش مایل بخوراك و پوشاك است
و برای حفظ نوعش، ناگزیر از ازدواج و اجتماع . لیکن نظر باینکه
مزایای زیادی برای ترقی انسان بوی داده شده است همینکه ضروریات
حیاتش را تکمیل نمود این معنی از حد تجاوز میکند، باین معنی که میخواهد
نوع خوراك و پوشاك و مسکنش را بهبود دهد . و از اینجا است که برای
اختراعات و پیشرفت علوم و صنایع میکوشد تا بحد کمال که مطلوب
اوست برسد .

قبل از اسلام بجای اینکه عواطف و میول بشری تهذیب و تکمیل
شود، در محو و نابودی آن میکوشیدند و حتی کار بجائی کشیده شده بود
که از ازدواج خود داری میکردند، نتیجه این بود که همه قوای طبیعی
و مواهب الهی نابود گردد، در این هنگام اسلام آمد . و برای تربیت
و تهذیب بشر بهمه میول و عواطف طبیعی وی وسعت داد منتهی روش
شرع و اعتدال را تبلیغ نمود، که قرآن مجید گفت : «كلوا و اشربوا ولا
تسرفوا» (سوره اعراف ۳۱) ایضاً «كلوا مما رزقكم الله ولا
تبهوا خطوات الشیاطین» (سوره انفاس ۱۴۴)

اصل نهم - ایجاد وحدت عمومی . - اشخاصیکه در ادیان
سابق بر اسلام مطالعاتی دارند میدانند که امتیازات نژادی از خلال تعلیمات
سابقین آشکار است و از این حیث قرنهای متمادی اختلافات دینی بصورتی
شدید میان قبایل و ملل وجود داشت، تا جائیکه معتقد بیک دین هرگاه
باشخص مخالف دینش مواجه میشد او را مانند حیوانی درنده تلقی مینمود

بنابر این نزاع‌های دینی فرصتی برای بسط تمدن نمیداد، برعکس اسلام همه جهان را در محیط حیات آزاد گذاشت و حریت عقاید را محترم شمرد، باین بیان، که به پیروان خویش اعلام نمود که نظام زندگی مبنی بر اختیار، مقتضی اختلافات دینی و فکری است و قرآن مجید تصریح میکند که «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ وَلَوْلِكَ خَلَقَهُمْ» (سوره هود ۱۱۸) (۱)

بنا بر این، مسلمین دانستند که بجای کینه توزی باید حس برادری مابین آنان با افراد غیر مسلم اعمال گردد، از این گذشته قرآن مجید توصیه میکند که حتی پیروان ادیان دیگر که مزاحم مسلمین نشده اند محبت و عدالت ابراز گردد. آنجا که میگوید «لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ هُمْ يِقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا كُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ» (در موضوع دین آنها نیکی که با شما نجنگیدند و شما را از بلادتان خارج نکرده اند خدایمانع نیست که نسبت با آنها نیکوئی کنید و عدالت بورزید زیرا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد).

اصل دهم - تصدیق قانون ترقی و تکامل - تاریخ ادیان گواهی میدهد که هیچ دینی قبل از اسلام مانند این دین انسانرا بترقی و تکامل و تحصیل منافع حیاتی تحریض ننموده است، حتی در اینخصوص دین اسلام روابط بین افراد هر عصری را نسبت بگذشتگان جز در مورد ترقی و تعالی قابل اعتناء نمیداند زیرا در باره گذشتگان صریحاً میگوید: «تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ» (۲)

۱- اگر خدای تو میخواست همه ملت را یک امت و یک ملت قرار میداد، حال اینکه (ملل و نسل) همیشه در حال اختلاف اند (مگر آنها نیکیه مورد ترحم پروردگار تان باشند و برای این آنها را آفریده است)

۲- (آن) ملت و امتی است که گذشته، آنچه گذشتگان کرده اند مربوط بغودشان است و آنچه شما میکنید مربوط بشما است و شما مسئول کردار گذشتگان نیستید

اسلام با این بیان رابطه، هر نسلی را بانسل گذشته در صورتیکه رابطه کور کوران و جاهلانه و سائق به رکود یا مستند بخرافات باشد مقطوع میکند. و چون ترقی انسان در سیر حیات جز در سایه پیشرفت علوم مقدور نیست، اسلام اعلام نمود: که حل مشکلات علمی با این مقدار معلوماتی که در دست بشر است، ممکن نخواهد بود.

بنا بر این اسلام تقدیر از علم و پیشرفت مستمر آنرا تشویق کرد، و چون مسلم بود که علم همیشه در راه تطور و تجدد سیر میکند قرآن مجید صریحاً تذکر داد که: «قل رب زدنی علماً»، حتی علم را پایه اصلی معرفت الهی و درك عظمت حق شمرد و فرمود: «انما یخشی الله من عباده العلماء» (۱) (سوره مائده آیه ۲۵)،

این موضوع وسیله آن شد که مسلمین در راه پیشرفت دانش مشغول گردیدند.

اصل یازدهم - دین برای مصلحت فرزندان بشر وضع شده است
اسلام این معنی را در نفوس پیروانش تلقین نمود: که دین صرفاً برای مصالح علمی و اخلاقی و اخروی بشر وضع شده است و حتی در عبادات و سنن که برای بندگانش واجب قرار داده است جز برای مصالح حیاتی آنان را رعایت کرده است.

قرآن مجید صراحت دارد که: «ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولیکن یرید لیطهرکم ولیثم نعمة علیکم» (۲) (سوره مائده آیه ۹)
اصل دوازدهم - آزادی تفکر و تحقیق:

اسلام آزادی فکر و تحقیق را در اصول دین برای پیروانش تعلیم

۱- (دانشمندان هستند که از خداوند میترسند)

۲- (خدا نمیخواهد که دین بر شما بار سنگینی باشد، بلکه میخواهد شما را تهذیب کند و نعمتش را بر شما تکمیل نماید)

و تأکید نمود و حتی ایمان تقلیدی را مکروه شمرد .
 از اینجا است که مبداء آزادی فکر و تحقیق شروع میشود .
 بدیهی است که آزادی بحث منتهی باصطکاک آراء و تنازع افهام میگردد
 و در این موقع است که حقیقت از خلال این منازعات هویدا میشود .
 تاریخ اسلام سراسر مملو از اصطکاکات فکری و منازعات ادبی
 است بهمین علت است که هنوز قرن اول هجری پایان نرسیده بود، که
 در بحث فقه بثنهائی دهها مکتب باز شد .

فصل دوم

سوسیالیسم چیست؟

تعریف سوسیالیسم - مشخصات سوسیالیسم معاصر - وجود
افتراق احزاب سوسیالیسم - کمونیزم - حزب سوسیالیست کارگران
- سوسیته فابین، (۱)
تعریف سوسیالیزم -

برای سوسیالیزم نمیتوان يك تعريف واحدی که جامع جمیع افراد
و مانع تمام اغیار باشد ایراد نمود، چون مکاتب مختلفی که اصول عقاید
و مبادیشان بکلی بایکدیگر متفاوت است، بخود نام سوسیالیست گذاده اند،
بنحویکه بسیار مشکل است يك جهت جامع واحدی برای تمامی آنها پیدا نمود.
تنها چیزیکه ممکن است آنرا وجه اشتراك کلیه این مکاتب مختلفه دانست
اینست که: همه آنها با این رژیم اجتماعی و نظام اقتصادی فعلی مخالفت
دارند و سرتاسر ترتیب کنونی توزیع ثروت را ظالمانه میدانند.

اما این معنی يك عنوان منفی است و عنوان منفی نمیتواند برای
نهضت مثبت سوسیالیست معرف واقع شود. از اینرو برخی از محققین
تعریف خاصی برای آن ذکر نموده اند بدینقرار که: "سوسیالیزم عبارت
از اصول آراء و عقایدی است که میخواهد ملکیت شخصی را ملغی و مبدل
بملکیت اشتراکی نماید." بدیهی است این تعریف را نمیتوان جامع
شمرد و تمام فرق و اقسام سوسیالیزم را مشمول آن دانست، زیرا هر برنامه
اجتماعی پیرو این اصل نیست. با اینحال میتوان کلیاتی که کمابیش میان
تمام اقسام سوسیالیزم مشترکست بیان کرد: مثلاً اکثر سوسیالیستهای اصالی

اغتشاشات و هرج و مرجهای اجتماعی و فقر و فاقه عمومی و مظالم و نا عدالتیهای سازمان اقتصادی فعلی را تنها در این موضوع میدانند که ثروت و اموال در دست عده محدودی طفیلی یا انگل متمرکز میباشد، و میگویند: این عده قلیل، اکثریت مردم را استثمار میکنند یعنی ثمره کار و دسترنج آنها را بدست آویز مفهوم موهوم مالکیت و حقوق مشتقه و تابع آن تملك می نمایند، و معتقدند که برای رفع این بیدادگریها و استقرار عدالت و برابری بایستی مالکیت شخصی و انفرادی را لااقل برای وسایل تولید که عبارت است از اراضی و کارخانه جات و منابع طبیعی ثروت و ابزار آلات کار ملغی نمود، تا دیگر عده محدودی نتوانند بهانه اینکه اموال متعلق بآنان دارد و محصولات و ثمرات آنها هم بحکم فرع تابع اصل است و ملك طاق آنان میباشد، کارگران و زارعین را وادار کنند، که ثمره کار و دسترنج خود را بآنان دهند و در عوض مقدار ناچیزی بنام مزد و اجرت دریافت نمایند، برخی از همین راه قیاس حتی به نتیجه الغای هر نوع مالکیت میرسند چنانکه: «کارل مارکس» در کتاب «بیانیه حزب کمونیست» مینویسد: «بنا بر این الغای مالکیت شخصی ماحصل آراء و خلاصه نظریات کمونیستها است.»

سپس توضیح میدهند که مقصود ما از الغای مالکیت شخصی این نیست که کارگر نسبت به محصول کار و دسترنج خود حقی نداشته باشد، بلکه مرادمان اینست که دیگران نسبت به محصول کار او حقی نداشته باشند. بنابر این مالکیتی که در رژیم اشتراکی ملغی خواهد شد مالکیت سرمایه داری و بورژوازی است، ولیکن مالکیت شخصی باین معنی که محصول کار هر کس متعلق بخودش باشد این ترتیب را رژیم سرمایه داری از میان برده و در رژیم اشتراکی مجدداً برقرار خواهد شد، و باز اضافه

میکنند که مقصود از این فرمول که محصول کار هر کس باید متعلق به خودش باشد، این نیست که هر کس هر چه را میسازد مالک و متصرف شود، چون این ترتیب با وضع کنونی تولید و تقسیم و تخصص سازگار نیست، بلکه مقصود این است که بهر کاری معادل ارزش کارش مزد پرداخته شود، و برای نیل باین هدف لازم نیست که مالکیت وسائل تولید را از سرمایه‌داران انتزاع کرده و اشتراکی نمود، معیناً امروز سوسیالیست‌های اشتراکی عموماً اظهار میکنند که: هدف و کمال مطلوب آنها الغای ترتیب مزدوری است و میگویند الغای ملکیت شخصی یکی از شروط لازمه و مقدمه آن است، در هر صورت یکی از مواد برجسته برنامه جمعی از سوسیالیست‌ها ملکیت اشتراکی و اجتماعی وسائل تولید است.

مشخصات دیگر سوسیالیسم معاصر - دو فقره دیگر را نیز باید از خصائص و مشخصات عمده سوسیالیسم، بخصوص سوسیالیزم معاصر محسوب نمود، یکی اینکه سوسیالیسم معاصر خود را منحصرآ طرفدار منافع طبقه کارگر و باصطلاح - پرولتاریا (۱) میداند، و منافع طبقات دیگر اجتماع را اصولاً و ذاتاً مخالف منافع کارگر میپندارد، یعنی معتقدند که طبقه بورژوازی و سرمایه‌دار وظیفه تاریخی خود را که عبارت از ایجاد اجتماعات کنونی است انجام داده و اکنون دیگر طفیلی و زائد و مضر میباشد و باید مضمحل شود، و از این جهت یکی دیگر از مواد برجسته و مهم آنها نزاع طبقاتی است، بدیهی است این عقیده چنانکه اشاره شد عقیده سوسیالیسم معاصر یا با عبارت بهتر سوسیالیزم افراطی است،

« انگلس » در مقدمات کتاب « بیانیه حزب کمونیست » مینویسد :
 « از هنگام انقراض رژیم اشتراکی اولی، تاکنون تاریخ تمام اجتماعات بشری عبارت بوده از تاریخ نزاع طبقاتی میان طبقه استثمارکننده و طبقه استثمارشونده، میان طبقه غالب و طبقه مغلوب، این نزاع اکنون به مرحله‌ای رسیده که طبقه مغلوب و استثمارشونده نمیتواند دیگر خود را از زیر یوغ و استثمار طبقه غالب مستخلص کند، مگر اینکه در عین حال و برای همیشه جامعه را بکلی از قید استثمار و زورگویی و نزاع طبقاتی برهاند »
 (مقدمه فردریک انگلس بر چاپ آلمانی ۱۸۷۳ کتاب بیانیه حزب کمونیست (ص ۶)

فقره دوم اینست که احزاب مختلفه سوسیالیست عموماً میکوشند که تکالیف و مشاغل و بویژه فعالیتها و مداخله های دولت را حتی الامکان افزون کنند و همچنین کلیه مؤسسات اقتصادی کشور یعنی مجموع مشاغل و فعالیتهای اقتصادی را که اکنون در دست افراد و یا مؤسسات شخصی است متدرجاً تبدیل بادارات و بنگاههای دولتی نمایند .

وجوه افتراق احزاب سوسیالیست

مطالب مذکوره در بالا اصول و کلیاتی است که رویهمرفته در اغلب فرق سوسیالیست کما بیش وجود دارد، اما جهت افتراق و اختلاف عمده این احزاب در مورد سیاست و طریقه ایست که برای اجراء و عملی نمودن مرام سوسیالیزم باید بکار بسته شود .

کمونیزم -

مثلاً دسته‌ای که امروز عموماً بنام کمونیست (سوسیالیست های سرخ) معروف میباشند عقیده دارند که تنها راه عملی نمودن سوسیالیزم

انقلاب است و پس، یعنی باید زمام قدرت و دستگاه حکومت را با شورش و زور بچنگ آورد، و مالکیت طبقه مالکین را بدون پرداخت غرامت دفعه سلب نمود و دیکتاتوری کارگران را تا مدت مدیدی برقرار داشت تا دیگر جای هیچگونه نگرانی از ارتجاع و راکسیون و برگشت اوضاع سابق باقی نماند، و همین برنامه است که در انقلاب اکتبر ۱۹۱۸ در روسیه مجری گردید.

باید متذکر شد که کمونیزم در اساس روی دورکن استوار است، اول دیکتاتوری کارگران دوم مذهب مادی.

آنا رشیزم -

حزب دیگری که با آنارشیزم (ANARCHISTE) موسوم است در موضوع دیکتاتوری کاملاً نقطه مقابل حزب کمونیست است، و با هر گونه قوه و قدرتی که شخصیت و استقلال و آزادی مطلق افراد را ولو به میزان خیلی کم محدود کند مخالف میباشد، و معتقد است که در اجتماعات اشتراکی آینده که هیچ دولت و حکومتی وجود نخواهد داشت، وقتی اشخاص نفعشان اقتضا کرد موقتاً دور هم گرد آمده و هم کاری میکنند، و پس از رفع احتیاج آن اجتماع و همکاری را برهم زده و مجدداً استقلال و آزادی خود را بدست میآورند.

حزب سوسیالیست کارگران -

گروه دیگری که بنام حزب سوسیالیست کارگران موسوم است، راه عملی نمودن سوسیالیست را منحصرأ در انقلاب نمیداند، بلکه باستناد عقیده مارکسیزم که بعداً بیان خواهیم کرد معتقد بتکامل و پیشرفت طبیعی است.

سوسیته فابین

دسته دیگری معتقدند که همین جامعه بورژوازی خود بخود تبدیل به جامعه سوسیالیستی خواهد شد، و محتاج به هیچ شدت عملی نیست، این حزب در انگلستان موسوم است به فابین سوسیته Fabiancoiety بمناسبت اینکه فابیوس ماکسیموس Fabius. Maximus سردار رومی که بعداً بکنشاتور (cunctator) ملقب شد به دانی پادشاه کارتاژ که امپراطوری روم را تهدید میکرد، بی آنکه جنگی آغاز کند با تدبیر و حیل، فاتح شد و آنیبال را آواره و بعداً هلاک نمود.

توزیع عادلانه ثروت

توزیع کنونی ثروت مبتنی بر استثمار است -

قبلاً گفتیم که عموم سوسیالیستها با این رژیم اجتماعی و سازمان اقتصادی فعلی مخالفت دارند و سرتاسر ترتیب کنونی توزیع ثروت را ظالمانه میدانند، اکنون باید دید که طریقه فعلی توزیع ثروت متضمن چه مفاسدی است که بنظر سوسیالیستها ظالمانه مینماید، و بگمان آنها بچه ترتیبی باید ثروت و اموال توزیع شود که با عدالت و داد و انصاف منطبق باشد.

مقدمتاً باید متذکر گردید که مقصود از توزیع ثروت توزیع سرمایه های موجود از قبیل اراضی، مستغلات، کارخانهجات، معادن، سرمایه های نقدی، نیست زیرا بموجب عقیده آنها این اموال متعلق به جامعه است و توزیع آنها منظور نظر نیست، بلکه توزیع اموال مصرفی یعنی محصولات است که مستقیماً مصرف میشود، ظلم و مفسدت آنها برای اینست که: بنیادش بر اساس استثمار استوار میباشد، زیرا سازمان

اقتصادی اجتماعات کنونی مبتنی بر سنن و نظاماتی است که از آئین عهود بردگی و رژیم رقیت، سرچشمه میگیرد. بنا بر این پایه نظامات کنونی را هم استثمار شخص از شخص تشکیل میدهد، ولی در باره معنی و مفهوم استثمار و علل و عوامل آن اختلاف نظر موجود است.

عقیده سیستموندی در باره استثمار

«سیستموندی» و جمعی دیگر، استثمار را مرادف سوء استفاده می دانند و میگویند وقتی استثمار تحقق مییابد که شخص از موقعیت خاص خود سوء استفاده نماید و طرف مقابل را بواسطه ضعف و یا فقر مغبون کند. مثلاً وقتی کارفرما از احتیاج و شتاب و ضعف و فقر کارگران سوء استفاده کند و آنان را با مزد قلیل و غیر مکفی استخدام کند استثمار ضرورت گرفته است.

با اینهمه میتوان گفت: بنا بر عقیده «سیستموندی» استثمار از لوازم ذاتی رژیم سرمایه داری نیست، امری است عارضی و خارجی و غیر ضروری، گاهی محقق میشود و زمانی هم تحقق نمییابد.

عقیده مکتب سن سیمون

مکتب «سن سیمون» نظر دیگری دارد و معتقد است که استثمار از عوارض ذاتی ولاینفک رژیم کنونی است و با قانون مالکیت تلازم ذاتی دارد، زیرا شرط اساسی قانون مالکیت قانون حق انتفاع بدون کار است، یعنی وقتی مالکیت تحقق مییابد که مالک ملک بهیچوجه در بهره برداری از ملک خود کار و عملی انجام نداده باشد مع هذا سهم وافیه و کافی از زحمت کارگران ببرد.

و استثمار هم جز این معنی چیزی نیست که کسی بصرف اعتبار

و توهم و بدست آویز امور اعتباری از نمره کار و دسترنج دیگران سهمی اخذ کند.

عقیده کارل مارکس

بالاخره «کارل مارکس» عقیده ثالثی اظهار میکند، باین معنی که او هم مانند مکتب «سن سیمون» معتقد است که استثمار از لوازم ذاتی و انفکاک ناپذیر رژیم سرمایه داری است ولی اصل و منشأ استثمار را در ارزش و قیمت میداند که در نتیجه مبادله در بازار مصنوعی رژیم سرمایه داری بوجود میآید.

توضیح آنکه: «کارل مارکس» میگوید تنها خالق و موجد ارزش کالا کارگران هستند، سرمایه دار یا مدیر آنچه بنام سود یا حقوق میگیرد دزدی از مزد کارگر است و در نتیجه قانون مصنوعی و غلط مبادله است که ارزشی برای این اشخاص ترتیب مییابد، از اینرو هر کالا و محصولی قاعده و انصافاً بایستی متعلق بکارگری باشد که ارزش آنرا خلق و ایجاد نموده است، ولی بواسطه رژیم مزدوری و رژیم سرمایه داری که فعلاً برقرار است کارگر نیروی کار خود را قبلاً بسرمایه دار درآزاء وجه ناچیزی که مزد نامیده میشود میفروشد، و سرمایه دار دسترنج او را تملک میکند و سپس بهای بیشتری آنها را بفروش میرساند. بنابراین آنمقدار اضافی که از تفاوت بهای محصولات و بهای نیروی کار (مزد) بجیب سرمایه دار میرود در حقیقت از ملک و مال کارگر ربوده شده و استثمار صورت گرفته است، برای مزید توضیح تعبییرات مختلفه کلمه استثمار با نهایت اختصار بدینگونه بیان میشود.

۱- بنظر «سینرموندی»، استثمار کارگران از این لحاظ است که حقوق کافی که او را قادر بر زندگی حسابی کند باو داده نمیشود.

۲- بنظر سنت سیمونی ها ثمره يك قسمت از كار و رنج كارگر بواسطه تشکیلات غلط اجتماعی بدست دیگران می افتد.

۳- بنظر "کارل مارکس"، استثمار عبارت از این است که قسمتی از ارزش یاقیمتی را که کار بوجود آورده، سرمایه دار در سایه آئین غلط اجتماعی و مبادله غلط، میرباید (کتاب عقاید ژید صفحه ۲۵۴).

استثمار بمعنی و مفهومی که «مارکس» بیان میکند دامنه اش وسیع تر از تعبیر مکتب سن سیمون است ولی در عوض پایه استدلالش ضعیف است، زیرا اگر ثابت شود که کارتنهامو جدارزش نیست چنانکه امروز علم اقتصاد محقق و مبرهن نموده است اساس برهان او واژگون میشود.

توزیع عادلانه ثروت-

اکنون بینیم ثروت و اموال بچه ترتیبی باید توزیع شود تا بگمان سوسیالیستهاداد و انصاف داده شود؛ و اساساً چه اصلی در این موضوع مطابق باعدالت و انصاف است.

آیا عدالت مقتضی است که اموال را علی السویه میان تمام افراد جامعه تقسیم کنیم و دیگر نظری باختلاف لیاقات و مقدار کار اشخاص نداشته باشیم؛ و یا آنکه میزان را لیاقت افراد قرار داده و بگوئیم هرکس باندازه لیاقت و استعدادش باید بهره مند شود، و یا اینکه اصولاً شق ثالثی انتخاب نموده و معتقد شویم، که سهم هر کس باید باندازه کار و فعالیتش باشد. هر يك از سه طریق مذکور طرفدارانی دارد که اینک بیان میکنیم.

فورمول کمونیستهای اولی -

دسته ای که در قرن ۱۹ بنام کمونیسم معروف بودند طرفدار

طریقه اول و عقیده داشتند که : بهره هر کس از محصولات اجتماع باید اندازه احتیاجاتش باشد، یعنی باید سهم هر کس را بمیزان احتیاجات و نیازمندبهایش معین نمود و دیگر نظری باختلاف نظر اشخاص و یامقدار کار و فعالیتهای آنها نداشت .

باید متوجه بود که معنی کمونیست در اوایل قرن ۱۹ غیر از معنی کنونی آنست که بگروه سوسیالیستهای سرخ اطلاق میشود . مبنای استدلال این کمونیستهای مساواتی بر این اصل استوار است که انسان ذاتاً و فطره نه خوب است، و نه بد، و تابع تأثیرات محیط میباشد، اگر محیط خوب بود مردم جملگی اصلاح خواهند شد این اصل دو نتیجه دارد ، یکی اخلاقی، و دیگری اقتصادی ، نتیجه اخلاقی همان است که پیروان مسالک جبر ملزم بقبول و اختیار آن هستند ، یعنی باید منکر مسئولیت اشخاص و حسن و قبح افعال و مخالف عقاب و ثواب مردمان بد و خوب گردید ، چون مطابق اصل مذکور هر کس هر فعلی را مرتکب میشود مجبور است و از خود اختیاری ندارد ، و محیط اجتماعی او را بارتکاب آن فعل واداشته است ، و شخص مجبور ، نزد عقلاء نه مسئول است و نه مذموم

از لحاظ اقتصادی هم نتیجه الزامی این اصل آنست که از لحاظ احتیاجات قائل بمساوات و برابری افراد بشر گردیم ، و معتقد شویم که بهره هر کس از محصولات اجتماع باید باندازه حوائجش باشد نه باندازه لیاقت و استعداد و مقدار کار و فعالیتش ، چون مطابق اصل مذکور هوش و لیاقت و استعداد و سایر امتیازات عقلی و بدنی نتیجه حوادث و انفعالات خارج از قوه و قدرت افراد است ،

بنا بر این عدالت اقتضاء میکند که چنین امور اتفاقی و خارجی
مقیاس و میزان بهره‌مندی اشخاص از محصولات اجتماع و ثروت
آزاد نگردد،

مزدك را (که تشریح عقاید او در فصل آینده خواهد آمد) نیز
میتوان جزء این دسته از اشتراکیون قرارداد، چه او نیز معتقد به برابری
کامل و مساوات مطلق بوده است، فردوسی از قول او حکایت میکند،
همی گفت هر کو توانگر بود تهی دست با او برابر بود
نباید، که باشد کسی بر فزود توانگر بود تارو، درویش بود
جهان راست باید که باشد بچیز فزونی حرام است و ناخوب نیز
زن و خانه و چیز بخشیدنی است تهی دست کس، با توانگر یکیمست

فرمول مکتب سن سیمون

گروه دیگری طرفدار طریقه دوم و معتقدند که هر کسی باید
بمیزان لیاقتش سهم ببرد

این فرمول شعار مکتب معروف "سن سیمون"، و پیروان اوست که
اصولا توان گفت يك قسم سوسیالیزم اشرافی و سرمایه‌داری است، یعنی
نه فقط با صاحبان کارخانه‌جات و بانکدارها و مالکین بزرگ مخالفتی
ندارد، بلکه برعکس معتقد است که اداره و حکومت کشور باید در دست
اینان باشد، و میگوید: باید مجلسی از علما و عقلا و دانشمندان و
مهندسین ترتیب داد که حکم مجلس شورای ملی را داشته باشد،

مکتب "سن سیمون"، مخالف با عدم مساوات و اختلاف‌شئون اقتصادی
افراد نیست، ولی میگوید باید این عدم تساوی غیر طبیعی کنونی
را که مبتنی بر تصادف و اتفاق صرف است از میان برداشت و بجایش

ترتیبی بر قرار ساخت که اختلاف بهره مندی اشخاص فقط ناشی از اختلاف لیاقات و استعداد هایشان باشد ، و از همین جهت شعار خود را این فرمول قرار داده :

« بهره کس بمیزان لیاقتش و بهره لیاقتی باندازه کارش باید سهم داد » ، پیروان این مکتب میگویند : انقلاب فرانسه ناقص بود چون با آنکه کلیه امتیازات سیاسی و مدنی و مالی طبقه اشراف و روحانیون را لغو نمود ، فراموش کرد يك امتیاز بزرگتر را ملغی کند و آن امتیاز قانون ارث میباشد ، که تا جاری و محکم است حکومت اقتصادی ، جامعه یعنی اداره ثروت و اموال کشور ، بر عهده وارثین نالایق محول میباشد ، که صرفاً برحسب اتکاء و تصادف شاغل این مقام گردیده اند ، و از همین جهت یکی از مواد برنامه خود را الغاء قانون ارث قرار داده اند ، تا اینکه همه مردم از حیث شانس و موفقیت یکسان و برابر باشند ،

این موضوع ، نتیجه منطقی همان فرمول است ، چون کسیکه مبنای عقایدش این باشد که بهره کس به میزان لیاقتش باید سهم داد ، نمیتواند بپذیرد که قانون ارث ثروت را بنحو اتفاق صرف توزیع نموده و اداره اموال را بر عهده وارثین و جانشینان نالایق محول نماید ، حال به بینم پس از الغای قانون ارث مکتب سن سیمون درباره اداره اموال اشخاص متوفی چه نظری دارد ؟

بعقیده این مکتب ترتیب اداره اموال کشور بدین طریق است که يك بانک مرکزی بسیار بزرگی تأسیس شود که نماینده دولت و یگانه وارث تمام دارائیهای کشور باشد ؛ یعنی هر کس از جهان درگذشت دارائیش باین بانک منتقل شود ، و سپس این بانک شعبات بسیاری در تمام ولایات

و شهرهای کشور افتتاح میکنند که با مردم و تولید کنندگان و زارعین و صنعتگران از نزدیک تماس داشته باشد و از میزان نیروی تولید و فعالیت و نیازمندیهای آنها کاملاً آگاه باشد، توزیع سرمایه‌های معنی‌واگذاری اراضی و کارخانه‌ها و وسائل تولید، بر دمانی که لایق‌تر و شایسته‌تر از دیگران باشند، بوسیله این بانگهای محلی صورت می‌گیرد؛ که از وضعیت و و نیازمندیهای تولید و درجه ایافت اشخاص در هر محلی بخوبی اطلاع دارند.

فورمول سایر سوسیالیستها

طریقه سوم این است که بهر کس باید به میزان کارش بهره داد، این فورمول متعلق با اغلب مکاتب سوسیالیست است و در برنامه اکثر احزاب سوسیالیست یکی از مواد بآن اختصاص داده شده است، این فورمول دو نحوه تفسیر شده که از حیث معنی باهم خیلی اختلاف دارد، یکی اینکه مقصود از کار، زحمت و رنجی است که کارگر متحمل میشود، و دیگر اینکه مراد نتیجه و حاصل کار اوست.

اشکالی که بر معنی اول وارد است، این است که برای سنجش مقدار زحمت و کوشش عمده هیچگونه وسیله و آلتی در دست نداریم و نمیتوانیم تعیین کنیم که در فلان کار، فلان کارگر بیشتر زحمت متحمل شده است یا دیگری.

برخی ارسوسیالیستها مانند کارل ماکس میگویند: "میتوان برای تعیین مقدار زحمت کارگر مدت کار را معیاس قرار داد، و سهم هر کارگر را بر حسب تعداد ساعات و دقائقی که بکار اشتغال داشته معلوم نمود"، اما این ترتیب را خود کمونیستها باعث تشویق تنبلی و ترویج

عاطلی و بی‌لیاقتی میدانند و میگویند: اگر دو کاریکه از حیث طول مدت مساوی و نتایج مختلف داشته باشد در یک‌دیف محسوب داشته و از حیث پاداش برابر بدانیم باعث یأس کارگران زرنگ گردیده و آنان را بتنبلی تشویق نموده ایم.

همین ترتیب هم موضوع ارزش متناسب را نخواهد توانست حل کند. مانند اینکه آیا چند ساعت کار یک‌خیاط، با چند ساعت کار یک‌خلبان، برابر است؟

بر تفسیر دوم هم مفاسدی مترتب است، چون اگر قائل گردیم که سهم هر کس باید بمیزان نتایج حاصله کارش معین شود و اختلافی از لحاظ زحمت ملحوظ نگردد، تقریباً همین طریقه توزیع کنونی ثروت را تثبیت نموده ایم که بگمان سوسیالیست‌ها متضمن بسی بیدادگری است.

مارکسیزم، یا سوسیالیزم علمی

مارکسیزم یکی از نوترین فرق سوسیالیزم است که بواسطه استحکام مبانی و قوت استدلال و منطق، سایر اقسام سوسیالیزم را در پس پرده فراموشی قرار داده است. مکتب مارکسیزم مدعی است که هیچگاه از اصول و قواعد ثابت علم تجاوز نکرده است، و از اینجهت نام خود را سوسیالیزم علمی نهاده و سایر مکاتب سوسیالیسم را تخیلی نام گذارده است، و چنین توضیح میدهد: که سوسیالیستهای خیال باف پیشین اصول سوسیالیسم را حتمی الوقوع نمینداشتند و از اینرو هر کدام برای سازمان اقتصادی آینده طرح نویسی تصویر و سیستم مخصوص جعل مینمودند؛ با امید آنکه با اجرای آن در اجتماعات بشر عدالت کامل مستقر گردد.

اما مارکسیزم سیستم مخصوصی جعل نمیکند، بلکه فقط سر منزلی را که ناموس تکامل تاریخی اجتماعات کنونی قهراً و ضرورتاً بدانجا نسوق داده میشود، با ادله و شواهد علمی نشان میدهد.

مارکس میگوید: قاطع است که سوسیالیسم بحکم ناموس تکامل اقتصادی دیر یا زود بر اجتماعات کنونی تحمیل خواهد شد. حال اگر اجتماعات از این حقیقت پیروی کرده موجبات استقرار رژیم سوسیالیستی را تسهیل نمایند، این رژیم با مسالمت برقرار میشود، والا با تکان و شورش و انقلاب و خون ریزی ظاهر خواهد شد.

نزاع طبقاتی

یکی از خصوصیات مارکسیزم [KSISME] [MARXISME] که باعث امتیاز آن از سایر فرق سوسیالیسم گردیده جنبه کارگری انحصاری آن است. مارکسیزم هیچ گونه صلح و سازشی را با بورژوازی نمیداند و حتی روشنفکران را، هم مردود دانسته و میگوید کسانی که میخواهند میان منافع متضاد طبقه سرمایه دار، طبقه کارگر، آشتی دهند راه خطایی پویند و از قانون تکامل آگاه نیستند. زیرا در جهان خلقت تکامل و ترقی بر حسب نزاع و تصادم اضداد صورت میگیرد، و این نزاع اضداد در اجتماعات بشری، بصورت نزاع طبقاتی (نزاع طبقه کارگر بر علیه طبقه سرمایه دار) جلوه نموده است.

بنابر این نزاع طبقاتی از سنن ثابت ناموس تکامل است و از آن گریزی نیست.

مارکس در کتاب «بیانیه حزب کمونیست» میگوید: نزاع طبقاتی امر تازه ای نیست و تاریخ تمام اجتماعات بشری تا امروز عبارت بوده

است، از تاریخ نزاع طبقات مختلفه، ولی اگر تاکنون وجود داشته دیگر وجود نخواهد داشت، و این نزاع طبقاتی فعلی (زمان حیات مارکس) آخرین آنها خواهد بود، زیرا رژیم اشتراکی در حالیکه شروط و مقتضیات اختلاف طبقات را محو و نابود میکند، باعث از بین رفتن خود اصل طبقه هم میشود،

مبانی مذهب مارکس

تمام آراء علمی و عقاید اجتماعی مارکس بر پایه دو اصل کلی استوار است، یکی نظریه ارزش، و دیگری اصل ماتریالیسم تاریخی، که شالوده و مبنای کلیه تعلیمات مارکسیسم را تشکیل میدهد، نظریه ارزش را، مارکس برای اثبات مفاسد و معایب رژیم سرمایه داری تنظیم نموده و با اصل ماتریالیسم تاریخی نشان میدهد که پیدایش رژیم سرمایه داری تحت تأثیر چه عواملی بوده و چه عللی موجود است که زوال آنرا فراهم آورد، و موجبات ظهور رژیم سوسیالیستی را آماده سازد،

سپس از این دو اصل يك سلسله فروعات، انتزاع کرده کاخ مارکسیزم را برپا میسازد،

نظریه ارزش مارکس

گفتیم که یکی از مبانی دکترین مارکس که در کتاب سرمایه به تفصیل شرح داده نظریه ارزش است، برای اثبات و تشریح این موضوع که بچه ترتیب، بیشتر از ثمرات کار عماله، خواه و ناخواه و به حکم رژیم سرمایه داری عاید کارفرما میشود مارکس چنین استدلال و بیان مینماید که کالا دارای دو نوع ارزش است، که يك قسم آنرا ارزش

استعمال و قسم دیگر را ارزش مبادله مینامند، ارزش استعمال عبارت از مطلوبیت ذاتی و یا اعتباری اشیاء است، مثلاً: مطلوبیتی که نان دارد از جهت آنکه احتیاج گرسنگی ما را رفع میکند، ارزش استعمال نان نامیده میشود، این ارزش چندان مورد اعتنای ما رکس نیست،

اما ارزش مبادله، که آنرا ارزش اقتصادی هم مینامند، پایه و مبنای استدلالات او می باشد، و آنرا عبارت میداند از عین و نفس مقدار کاریکه برای ساختن کالا انجام داده میشود، و میگوید: ارزش مبادله هر کالائی را فقط کار - کاریکه برای تهیه و تولید آن کالا صورت گرفته است - معین میکند،

مثلاً اگر ساختن کالائی دو ساعت کار ببرد، و ساختن کالای دیگر یک ساعت، ارزش کالای اولی دو برابر کالای دومی خواهد بود، و چنین استدلال میجوید که: مبادله دو شئی مستلزم این است که بین آن دو شئی یک وجه اشتراکی موجود باشد. وقتی دو شئی متباین را باهم مبادله میکنیم و میگوئیم دو واحد از این کالا مساوی و معادل یک واحد از آن کالای دیگر است، ناگزیر یک حقیقت واقعی واحدی در هر دو این کالاها مشترکاً موجود است، که میتوانیم آنها را با وجود تباین و اختلافشان متساوی و برابر تلقی نماییم، و البته این حقیقت مشترک مطلوبیت نیست، چون مطلوبیت آنها متفاوت است، پس ناگزیر باید اذعان کرد که آن حقیقت واحدیکه در تمام کالاها نهفته است، جز کار بمعنای اعم، یعنی صرف مقداری انرژی چیز دیگری نیست.

پس از ایراد این مقدمه - مارکس میگوید: یکی از مشخصات رژیم سرمایه داری و اجتماعات بورژوازی این است که نیروی کار عمده هم مانند سایر اقسام کالا در معرض خرید و فروش قرار میگیرد،

البته مسلم است، که ارزش کار عمده مطابق تعریف کلی که از ارزش نمودیم باندازه و میزان مقدار کاری است که برای ساختن آن انجام گرفته، مثلاً: اگر فرض کنیم کارگری در ظرف مدت ۱۰ ساعت کار، تنها يك كلاه ساخته باشد ارزش آن كلاه باندازه ده ساعت کار است، و این محصول هم بموجب معامله‌ای که قبلاً میان کارگر و کارفرما، وقوع یافته متعلق بکارفرماست و کارگر را در آن حقی نیست.

اکنون ببینیم مزدیکه کارگر دریافت میکند چه مقدار است؟ یعنی ارزش کار و عملش چقدر است؟ مارکس میگوید: ارزش نیروی کار عمده هم مانند سایر کالاها مطابق همان اصل کلی بر حسب تعداد ساعات کاری که برای تولید آن انجام داده شده معین میشود و اضافه می‌کند که شخص کارگر محتاج است، لوازم معیشت خود را مهیا کند تا بتواند نیروی کار خود را حفظ نموده و از عهده انجام کارهای معوله برآید.

بنا بر این آن مقدار کاریکه برای تولید مایحتاج و تهیه وسائل کارگر انجام داده میشود، همان مقدار کاری است که می‌گوئیم برای تولید نیروی کار عمده صورت گرفته، و همان است که مطابق تعریف مذکور ارزش نیروی کار را معین میکند.

ولی در مواقع عادی، ارزش محصول کار همیشه بیشتر است از هزینه‌ای که کارگر باید برای معیشت خرج کند، مثلاً در يك کار ده ساعته پنج ساعت کار برای اداره معیشت کارگر، بحدیکه بتواند کار را ادامه دهد کافی است، پس نسبت با احتیاج ضروری کارگر همواره يك اضافه کار و اضافه ارزش موجود است و در واقع سرمایه‌دار آن اضافه

را از دست کارگر میکیرد، بدون اینکه خودش کاری کرده باشد .
(رجوع به صفحه ۵۳۸ کتاب دکتین ژید)

انگلس میگوید : نیروی کار مانند چیزهای دیگر کالا محسوب میشود ، و از این جهت بهای آن را از روی همان قوانینی که برای سایر اقسام کالا موجود است تعیین میگردد. مخارج تولید نیروی کار عبارتست از حد اقل وسائل زندگی که برای حفظ قابلیت کارگران کافی باشد و از معدوم شدن این طبقه جلوگیری نماید .

از مراتب فوق ، معلوم گردید مطابق تعریف کلی ارزش مزد کارگر مساوی مخارج و هزینه زندگی اوست ، و ارزش محصولی که میسازد ، معادل مقدار کاری است که برای تولید آن انجام داده است ، که سرمایه دار از این تفاضل استفاده میکند ، سرمایه دار با این فشاری که بطبقه کارگر وارد میآورد قناعت نکرده ، بوسائل دیگری که ذیلا بیان میکنیم ، این طبقه را استثمار میکند .

۱- تطویل مدت کار ، کارگر - بقدر مقدور ، تا اینکه ساعات اضافه کار یعنی آن ساعتی که کارگر مجاناً و برایگان کار میکند افزایش یابد .

۲- پائین آوردن عده ساعاتی که برای تامین همیشه خود کارگر لازم است بحد اقل ، یعنی ، تقلیل هزینه زندگی ، چون گفتیم که مزد کارگر بر حسب بهای حد اقل حوائج زندگی او و خانواده اش تعیین میشود ، - پس اگر هزینه زندگی و قیمت اجناس ضروری کاهش یابد در نتیجه ، مزد کارگران تنزل میکند و بواسطه تنزل نرخ ، مزد سرمایه داران ارزش می یابد ،

تقلیل هزینه زندگی هم بوسیله صورت میگیرد که از آن جمله است تکمیل و ترقی صنعت ، زیرا هرچند تکنیک صنایع بزرگ تکمیل شود و ترقی کند بهای محصولات پائین میآید و هزینه زندگانی کاهش می پذیرد .

وسیله دیگر تأسیس سازمانهایی است که سرمایه داران بعنوان بنگاههای خیریه ، اما بمنظور تقلیل هزینه زندگی کارگران و در نتیجه کاهش میزان دستمزد آنان ایجاد میکنند مانند شرکتهای تعاونی و امثال آن .

ماتریالیسم تاریخی

قبلاً گفتیم که رکن دوم مذهب مارکس عقیده به جریان ضروری و مادی تاریخ است ، که بوسیله آن میخواهد سقوط قهری سرمایه داری و ظهور حتمی رژیم سوسیالیستی را مدلل نماید ،

شرح قضیه مجملآ بدینقرار است: که عامل اصلی و اساسی تکاملات اجتماعی و نظامات سیاسی ، آراء و عقاید ، یعنی عوامل روحی نیست ، بلکه منحصراً ضروریات اقتصادی و مادی است که در کلیه شئون و مظاهر تمدن حتی در آراء ، معتقدات ، ادبیات ، پیشه و هنر ، مذهب ، اخلاق و روحیات ، مؤثر و دینفوذ میباشد .

و مقصود هم از ضروریات اقتصادی ، مطلق عوامل اقتصادی نیست بلکه تنها عواملی مراد است ، که مربوط بتولید اموال و وسائل فنی تولید میباشد .

برای تشریح این نظریه ذیلاً به بیان سیر تکاملی روابط تولید میپردازیم ، مقصود مارکس ازین بیان اینست که علل جریان حوادث

تاریخ، و تعاقب ادوار مختلف، عوامل اقتصادی، طبیعی، و محیط اجتماعی بشری است و نقشه‌ای یا قصد و شعوری در سیر تاریخ که از محیط علت و معلول طبیعی، و عالم اجتماع انسانی، خارج باشد مؤثر نبوده است

سیر تکاملی روابط تولید

اگر در تاریخ بشر از آغاز تا پایان بدقت ملاحظه کنیم پنج نوع اساس روابط تولید می بینیم:

۱- رژیم اشتراکی اولی - ۲- رژیم بردگی - ۳- رژیم مالوک الطوائفی
۴- رژیم سرمایه داری - ۵- رژیم سوسیالیستی.

رژیم اشتراکی اولی، - در این رژیم ملکیت اشتراکی آلات تولید اساس روابط تولید را تشکیل میداده و این ترتیب هم کاملاً با چگونگی قوای مولده و وضع آلات تولید آن عصر سازش داشته، زیرا ابزار سنگی و نیزه و کمان که آلات و ادوات آن عصر بوده اجازه نمیداده است که مردمان آن روز منقرداً با مشکلات طبیعت و درندگان بمنازعه پردازند، برای تهیه آذوقه و رفع دشمنان. برای چیدن میوه‌های جنگل و صید ماهی، و برای ساختن کلبه‌های محقر، خود مردمان آن عصر بعالت نقص آلات و ادوات کار ناگزیر بودند مجتمه‌آبکار پرداخته و احتیاجات خود را رفع نمایند،

از اینرو در این دوره کلیه آلات و وسائل تولید ملك اشتراکی تمام افراد قبیله بوده و محصولات آنهم متعلق بهمگان، ملکیت شخصی فقط در مواد و برخی آلات حرب و دفاع، وجود خارجی داشته است -

رژیم بردگی

در رژیم بردگی وضع زندگی کاملاً دگرگون میشود در این دوره اساس روابط تولید بر پایه ملکیت شخصی مولایان استوار میباشد این نحو ملکیت هم نوعاً با کیفیت قوای مولده آن عصر کاملاً سازگار میباشد. - زیرا بجای اقتصاد ساده دوره اشتراکی سابق که تنها بشکار حیوانات و چیدن میوه‌های جنگلی انحصار داشته در این دوره تربیت و اهلی کردن حیوانات و پیشه‌های گوناگون دیگر رایج شده است.

در این دوره وضع اقتصادی اجتماعات بشر باندازهای تکامل یافته بود که مبادله اجناس و تجارت کالا را در میان افراد و یا در بین ملل مختلف ممکن و میسر نموده بود، و از این رو تجمع ثروت امکان پذیر گردید، و عده‌ی خیلی بگرد کردن مال پرداخته ثروت هنگفتی فراهم کردند.

مردمان تهی دست ابتدا از ناچاری، سراطاعت و انقیاد فرود آوردند و عاقبت غلامی و بندگی توانسگران را کردن نهادند. در این دوره تولید آزاد و اشتراکی افراد جامعه دیگر وجود ندارد و بجای آن کار اجباری غلامان که بوسیله مولایان استثمار میشدند رایج و شایع میشود.

رژیم ملوک الطوائفی

در رژیم ملوک الطوائفی یکقدم جلو تر می‌آئیم چه در این دوره پایه روابط تولید بر اساس ملکیت اربابان نهاده شده که نسبت بملکیت دوره سابق صورت کاملتری است.

بعلاوه در این دوره در جنب ملوک الطوائفی اربابان ملکیت شخصی پیشه‌وران جزء هم وجود دارد. یعنی پیشه‌وران جزء و دهاقین آزاد مالک آلات و ادوات کار خود و دارای سرمایه کوچکی هستند که از ثمره کار شخصی و پس انداز خود آنها فراهم شده است.

این وضع هم اصولاً با کیفیت قوای مولده آن عصر سازش داشت زیرا در این دوره قوای مولده ترقی شایان کرد - ترتیب ذوب آهن در این عصر بکلی تغییر میکند و طریقه نوینی اختراع میگردد، استعمال گاو آهن و چرخ ریسندگی، تعمیم میباید و فلاحه پیوسته ترقی میکند و کارگاههای کوچک چرخي اختراع و معمول میگردد.

البته، بدینی است که آلات تولید و این وسائل و ترتیبات کار ایجاد میکنند که کارگر در امر تولید ابتکار شخصی به خرج دهد و بکاری که انجام میدهد ذوق داشته باشد و از این جهت لازم است که سهمی از ثمره کار عاید خود او گردد، تا دلگرم بکار باشد. پس بدین سبب نفع مالکین اقتضا میکند که از ترتیب بردگی چشم پوشند و صرف نظر نمایند زیرا کار برده اجباری است و ثمره کارش متعلق بغير، از اینرو نمیتواند هیچگونه ذوق و ابتکاری در کار خود میندول دارد.

رژیم سرمایه‌داری

در رژیم سرمایه‌داری بنیان روابط تولید بر اصل مالکیت با اصول بورژوازی و وسائل تولید استوار است. پیشرفت بورژوازی، یعنی طبقه دوم در این دوره متدرجاً تشکیلات طبقات قدیم و رژیم ملوک الطوائفی و سایر نظامات متعلقه آن را از بین بر میدارد. کشف آمریکا و ترقی بازرگانی با نقاط افریقا سرزمین جدیدی برای طبقه بورژوازی مفتوح میکند،

بازار هندوستان - استعمار افریقا و آمریکا مبادلات تجارتی با مستعمرات و تکثیر وسائل تولید مبادله، و تنوع کالاها موجب ترقی عجیب بازرگانی و صنعت کشتی رانی میگردد.

واژه‌مین رو باعث میشود که در قلب اجتماعات ملوک الطوائفی که در شرف زوال است عناصر انقلابی بورژوازی پیدایش و ترقی نمایند افزایش احتیاجات که در نتیجه افتتاح بازارهای جدید حاصل شده است، باعث میشود که قوه بخار ماشینهای ریسندگی و کارگاههای گوناگون در صنایع استخدام گردد.

این انقلاب بزرگ صنعتی که در نیمه دوم قرن هیجدهم ابتدا در انگلستان و سپس در سایر کشورها پیدایش مییابد، طرز تولید آن زمان را کاملاً تغییر میدهد و در نتیجه روابط تولید سابق (رژیم ملوک الطوائفی) که مولود طریقه پیشین بود بکلی منقرض میگردد.

این جریان و تحول، لایتنقطع در کار است، هر دفعه که بازار وسیع تر و صنعت دامنه دار تر و بازرگانی زیاده‌تر و کشتی رانی و راه‌آهن کاملتر میگردد در طریق تکامل یکقدم بیشتر برداشته میشود و سرمایه داران قویتر وارد معرکه میشوند و سایر طبقات را که بقایای طبقات ملوک الطوائفی اند، از میدان بدر میکنند.

تاسازگاری عناصر تولید در رژیم سرمایه‌داری

نکته‌ای که تذکرش مفید است، این است که رژیم سرمایه‌داری بتدریجی که تشریح نمودیم از نتایج آن ترقی آلات تولید و انقلاب صنعتی است که در نیمه دوم قرن هیجدهم بر اثر اختراع ماشین بخار بوجود آمده. با اینکه در آغاز امر با کیفیت قوای مولده سازگار بود

ولی بعد ها در اثر پیشرفت سریع قوای مولده بازماندواکنون دیرزمانی است که دیگر باکیفیت قوای تولید هیچگونه سازشی ندارد.

زیرا رژیم سرمایه داری باعث احداث و ایجاد کارخانه های بزرگی گردیده است که ملیونها تن کارگر در محوطه آن گرد آمده و دسته جمعی بعمل تولید اشتغال می ورزند، این ترتیب يك جنبه و شکل اشتراکی بعمل تولید بخشیده و مستلزم آن است که روابط تولید یعنی ملکیت و وسائل تولید نیز اشتراکی باشد. ولی مالکیت وسائل تولید مانند گذشته بحال انفرادی و شخصی باقی مانده است و از این جهت وحدت و یگانگی عناصر تولید زائل گردیده و سازگاری آنها، بنا سازگاری مبدل شده.

رژیم سوسیالیستی

در رژیم سوسیالیستی، که شکل گسترده آن عجلالتاً فقط در روسیه شوروی برقرار است. اساس و پایه روابط تولید بر ملکیت اشتراکی وسائل تولید استوار میباشد. در این رژیم نه استثمار کننده وجود دارد و نه استثمار شونده، و محصولات اجتماع بنسبت کار اشخاص و بر حسب اصل «هر کس کار نکند بهره نخواهد داشت» در میان کارگران توزیع میشود. در این رژیم روابط تولید باکیفیت قوای مولده سازگار است زیرا درازاء تولید اشتراکی، ملکیت وسائل تولید هم اشتراکی میباشد.

فلسفه مادی مارکس

۱- برخلاف ایدئالیستها (Idéalistes) یا معنویون که دنیار افعال و مظهر عقل مطلق و یا جان جهان L'esprit-universel میدانند فلسفه مادی مارکسیست معتقد است: که دنیا بذاته مادی است و فنونها یا
۱- در زمان نگارش کتاب

حالات و حادثات مختلف عالم اشکال و صور مختلفه ماده با عمل ساده میباشند که پیوسته در حرکت است. و روابط متقابله اشیاء که با شیوه دیالکتیک یا «منطق خاص نسق طبیعی» کشف میشود نوامیس ضروری قوانین ثابته تکامل و حرکت ماده شمرده میشود. و عالم مطابق نوامیس حرکت ماده تکامل مییابد و این عمل هیچگونه احتیاجی «بجهان» یا سایر معانی متشابه ندارد، راجع بنظریه مادی فیلسوف یونانی هراقلیطوس که میگوید «عالم بواسطه هیچ خدا و یا هیچ بشری خلق نشده، شعله جاننداری است که همیشه بوده و خواهد بود و مطابق نوامیس ثابته ماده روشن و خاموش میشود»^{*} لنین در دفتر فلسفه مینویسد: که «این بیان شرح و تعبیر کاملی است از اصول ماتریالیسم دیالکتیک»

۲- فلسفه مادی مارکسیسم معتقد است که اصل در وجود، ماده است. و عقل محصول و نتیجه ماده است. انگلس میگوید: مسئله عقل و ماده و مناسبات آنها با جهان طبیعت یکی از امهات مسائل فلسفه است و فلاسفه بر حسب عقیده‌ای که در این موضوع اظهار میکنند بدو دسته تقسیم میشوند، آنهائیکه اصل در وجود را عقل میدانند ایده آلیست *Idéaliste* نامیده میشوند و آنهائیکه ماده را اصل میدانند ماتریالیست (مادی) خوانده میشوند.

سپس میگوید: حقیقت تنها در همین جهان مادی است که با حواس ظاهری درک و حس میشود. عقل و شعور *Conscience* مولود یک عضو مادی است که مغز باشد. ماده مخلوق عقل نیست بلکه برعکس عقل مولود ماده است. (۱)

۱- این عقیده را درخاته کتاب مورد بحث و تحقیق قرار میدهم و بطلان آنرا ثابت میکنم.

۳ - برخلاف فلسفه ایده آلیست ها که «میگویند ذات و کنه اشیاء قابل درك نیست و معلومات بشر نسبی و اعتباری است ، فلسفه مادی مارکسیست معتقد است که عالم و نوامیس آن کاملاً قابل درك و حقائق مکتشفه بشر حقائق ذاتی است نه اعتباری و نسبی ، و کنه اشیاء قابل شناسایی است .

نتایج اجتماعی فلسفه مادی مارکس

مطالب مذکور خلاصه مشخصات عمده فلسفه مادی مارکسیست است حال ببنیم از تطبیق مقررات مزبور بر فنومنهاي اجتماعی و تاریخی چه نتایجی بدست می آید .

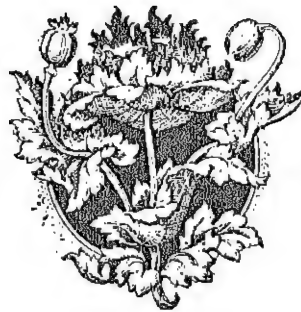
۱- اگر راست است که روابط فنومنها یا پدیده های طبیعت و فعل و انفعالات متقابل آنها از نوامیس ثابته تکامل جهان است. بنابراین محقق است که روابط فنومنهاي حیات اجتماعی بشر هم از نوامیس ضروریه تکامل اجتماعی است. و از اینرو حیات اجتماعی و تاریخ اجتماعات بشر دیگر يك مجموعه حوادث و تصادفات نبوده و ناموس حتمی تکامل می باشد

۲- اگر راست است که جهان قابل درك بوده و معلومات بشر علم به حقائق ذاتی است نه اعتباری، بنابراین روشن است که حیات اجتماعی و فنومن های آن نیز قابل درك بوده و معلومات ما در باره سنن تکامل اجتماعی حقائق ذاتی می باشد نه اعتباری و نسبی . و از اینرو عام تاریخ اجتماعات بشر علی رغم پیچیدگیهای بسیاری که فنومنهاي اجتماعی دارد . میتواند مانند فیزیک و شیمی از علوم مشبته و صحیحه تلقی شده و از قوانین آن در عمل و سیاست می توان استفاده عملی نمود .

۳- اگر راست است که اصل در وجود ماده است و عقل و شعور و

روح فروغ میباشند. و اگر راست است که جهان مادی يك حقیقت خارجی و وجودش مستقل و مستغنی از عقل و روح بشر است و عقل و روح بشر تنها انعکاس آن حقیقت خارجی است در این صورت روشن و محقق است که حیات مادی جامعه اصل است و حیات روحی آن فرع.

بنا بر این منشاء حیات روحی جامعه و اصل آراء و عقاید اجتماعی و نظامات سیاسی (که لازمه جریان طبیعی عالم و مبتنی بر علل مادی است) را نباید در تکامل فکری و ترقی عقلی افراد بشر پنداشت. بلکه عات و منشاء آن اوضاع و احوال و کیفیات حیات مادی جامعه است که این آراء و عقاید انعکاس آنند.

فصل سوم

سوسیالیسم در ایران قدیم

بشر از قدیمترین زمانها از عدم مساوات و سوء قسمت ازلی (طبیق اعتقاد خود) در رنج بوده است، مؤبد مؤبدان نزد قباد میرود، مردم شهر از گرسنگی فریاد میکشند و گندم در شهر و نزد نانوایان وجود ندارد و همه گرسنه اند - مؤبد از شاه می پرسد ، انوشه باد مردان پهلوم هر گاه کسی رامار بگزد و در دم مرگ باشد و دیگری پاد زهر داشته باشد و بآن مار گزیده ندهد مار گزیده چه باید بکند ؟

شاهنشاه میگوید : باید پاد زهر را از آن مرد بزور گرفت و به مار گزیده داد .

مؤبد مؤبدان از حضور شاهنشاه بیرون میرود و به مردم گرسنه که در دربار برای کسب تکلیف گرد آمده بودند میگوید : «شاهنشاه فرمود هر چه گندم در هر جاسراغ دارید بردارید و نخست اجازه میدهد انباردوایی را میانه مردم تقسیم کنند» مؤبد مؤبدان که او را بعدها بحکم انوشیروان بقتل آوردند این حکم را از روی مبادی بدین زرتشت استخراج و اجتهاد کرده بود - مؤبد و پادشاهی که مدت ده سال مطابق اصل مساوات پیرو او گردیده بود متدین بدین زرتشت بودند، ولی اصول اشتراکی یا نوعی از اشتراکی را برای رفع فساد عمومی و در آرزوی مساوات و سعادت بشر اجرا کردند .

دین مزدك

تقریباً در هزار و چهارصد سال پیش، در بحیثیه استبداد ساسانیان، اولین جاوه ظهور عقاید سوسیالیستی در ایران بوجود آمد. اولین شخص سوسیالیست مشهور دنیا که عقاید و خیالات خود را از قوه فکر بعمل رسانیده است مزدك ایرانی است. که تاریخ زندگانی و اصول عقاید او ذیلاً ذکر میشود. (۱)

مزدك (بافتح م وزای ساكن) اسم شخصی بوده که در اوائل عهد قباد ساسانی (۴۸۸-۵۳۱ میلادی) پدر خسرو انوشیروان، مذهبی را آورد که اصول آن با اصول سوسیالیسم از خیلی جهات شباهت تام داشت و بنای آن بر اشتراك مال و عیال بوده است.

مزدك در مدت اندك پیروان بسیار پیدا نمود؛ و حتی خود قباد هم تابع کیش او گردید، ولی چندی بعد قباد از تخت سلطنت منخلوع گشت و برادر وی جاماسب بجای وی نشست. (۴۹۶-۴۹۸ میلادی)

قباد دوباره با كرك پادشاه هیاطله و بامردانگی اقدامات زرمهر از بزرگان مملکت، سلطنت رسید. ولی، پسر وی خسرو انوشیروان مزدك و مزدکیان را عرصه هلاك و دمار ساخت، و آن دین و مذهب را برانداخت، ولی باز مدت ها کسانی که در خفا معتقد بدان مذهب بودند در پی خیالات خود بودند؛ و با اسمهای مختلف مکرر اسباب آشوب فراهم آوردند. و بعد از ظهور اسلام بارها برای خلفای عباسی اسباب زحمت

۱ - این قسمت از تاریخ عقاید مزدك با تغییرات مختصری از مقاله ای بقلم

آقای تقی زاده در مجله کاوه اقتباس شده است.

شده و جنگها کرده - تا بالآخره در عهد المستعصم بالله (۲۱۸-۲۲۷)
شکست خوردند

تفصیلات و توضیحات

باید دانست اسم مزدك را كه عموماً بغلط باضم میم تلفظ میکنند، قطعاً با فتح میم، صحیح است، چونكه ضبط این كلمه در كتب پهلوی طوری شده كه فقط امکان قرائت با فتح و كسره میم ممكن است و باضمه مجال است، در محل تولد مزدك هم اختلاف است چنانكه دینوری وی را از اصطخر مینویسد و ابوریحان بیرونی از نسا، ومؤلف تبصرة العوام از تبریز. و بالآخره مسئله دیگر كه قابل ملاحظه است این است كه از بعضی قرائن بنظر میرسد كه خود مزدك ادعای پیغمبری نكرده بلكه او پیرو شخصی بود بنام زرتشت كه در همان زمان یا مقارن آن اوقات ظهور نموده و میخواست اصلاحاتی در دین زرتشت بعمل آورد، ولی بعدها معلوم میشود خود مزدك جلو افتاد و مرید، مراد را تحت الشعاع گذاشت. و پیروان مذهب تازه هم مزدکی نامیده شدند.

تاریخ و کیفیت ظهور مزدك

تاریخ ظهور مزدك بتحقیق معلوم نیست، همینقدر معلوم است كه بطور یقین مذهب وی در همان ابتدای سلطنت قباد خیلی شیوع پیدا نموده بود، کیفیت ظهور مزدك را مورخین مختلف نوشته اند.

فردوسی مینویسد:

بیامد یکی مرد مزدك بنام	سخنگوی و بادانش و رای کام
گرانمایه مردی و دانش فروش	قباد دلاور بدو داده گوش
بنزد شهنشاه، دستور گشت	نگهبان آن گنج، و گنجور گشت

در همان اوقات در ایران خشکسالی شده و قحطی روی داد. مزدك
پیش پادشاه آمد و گفت اجازت باشد پرسشی کنم، جواب دهی و :
بدو گفت کانکس که مارش گزید همی از تنش جان بخواهد پرید
یکی دیگری را بود پاد زهر گزیده نیابد، ز تریاك بهر
سزای چنین مرد گوئی که چیست ؟
قباد جواب میدهد: چنین شخصی که پاد زهر بهار گزیده نمیدهد

خونیست و او را باید کشت، پس از آن مزدك باز لب به پرسش گشوده :
چنین گفت کای نامور شهریار کسی را که بندی، ببند استوار
خورش باز گیرند از او، تا بمرد بیچارگی جان شیرین سپرد
مکافات آنکس که نان داشت اوی مر این بسته را خوار بگذاشت اوی
چه باشد؟ بگوید مگر پادشاه که این مرد دانا بد، و پارسا
قباد جواب داد: که چنین شخصی هم خونیست و مستحق مرگ. مزدك
که چنین شنید بقحطی زدگان که در دم بارگاه جمع شده بودند گفت:
بروید و آسوده خاطر انبارهای گندم را هر کجا هست چه شاهی و چه غیر
شاهی همه را ببرید، همینکه قباد از این مسئله خبردار شد با مزدك بنای
عتاب و خطاب گذاشت ولی مزدك جواب داد: که من از روی پاسخ و رای
خود پادشاه عمل نمودم و گفتم :

اگر دادگر باشی ای شهریار در انبار گندم نیاید بکار
شکم گرسنه چند مردم، بمرد که انبار، آسوده جانش ببرد
سپس مردم دور او جمع شده و کارش بالا گرفت و، بر او انچه من
شد فراوان سپاه، و همی :

ازین بستدی چیزو، دادی بدان فرو مانده از کار او موبدان
چو بشنید، دردین او شد قباد بکیتی ز گفتار او بود شاد

شاه اورادر دست راست خود جای داد و دین او در همه جای شرف

نمود، و :

توانگر همی سرزنیکی بکشت سپردی بدرویش چیزی که داشت
گفتار فوق فردوسی یکتا مأخذ قدیمی است در باره کیفیت ظهور
مزدك، یعنی سایر مورخینی که کتاب آنها در دست است در این باره چیزی
نگفته اند، جز نظام الملک که در «سیاست نامه» بدون ارائه سند، شرح مفصلی
افسانه مانند در این خصوص نوشته که مختصر آن از این قرار است :

«مزدك که موبدان مؤبد (۱) بود نجوم نیکو دانستی و از روش
اختران چنان دلیل میکرد که کسی ظهور خواهد نمود و سایر دینها را
باطل خواهد کرد و خواست این کس او باشد، و چون در دربار پادشاه
و پیش بزرگان دارای مقام و حرمت زیادی بود، در صدد فریب دادن آنها
بز آمد و غلامان خود را گفت که از جایی پنهانی تا جای آتشکده نقبی
کنند و در آنجا کسی را مخفی میکرد، و در موقع لزوم شخص مخفی
سخن میراند و مزدك چنان میفهماند که وی آتش را بسخن در آورده
و این کار را معجز خود قرارداد، و ادعای پیغمبری کرد و گفت : مرا
فرستاده اند تا دین زرتشت تازه گردانم که خلق معنی زندقه و اوستا فراموش
کرده اند، و فرمانهای یزدان نه چنان میگذارند که زرتشت آورده است»
«قباد بروی بگروید، و از جهة وی کرسی زر مرصع فرمود تا
بر تخت بارگاه بنهند، بوقت بار، و قباد بر تخت بنشست و مزدک را بر آن
کرسی بنشاند، و بسیاری از قباد بلندتر بودی، و مردمان بهری، بر غمت و
بهری، بموافقت ملک، در مذهب مزدك همی آمدند»

۱ - بیرونی هم مزدك را «موبدان مؤبد ای قاضی القضاة» مینویسد

اصول مذهب مزدك

حالا بگذاریم باصل مطلب، و اصول مذهب مزدك، اولاً باید دانست که فردوسی و ابن بطریق در این خصوص آنچه نوشته‌اند موافقت تام دارد و معلوم میشود از روی يك مأخذ نوشته‌اند، و اشعار فردوسی در این باب ازین قرار است :

بیمچاند از راستی پنج چیز	که دانابر این پنج نفر و د نیز
کجا، رشك و خشم است و کین و نیاز	بپنجم که گردد بر او چیره آرز
تو گر چیره باشی بر این پنج دیو	بدید آیدت، راه کیوان خدیو
از این پنج مار، زن و خواسته است	که دین بهی در جهان کاسته است
زن و خواسته باید، اندر میان	چو دین بهی را نخواهی زیان
بدین دو بود، رشك و آرزو نیاز	که باخشم و کین اندر آید بر آرز
همی دیو بیچد سر بخردان	بباید نهاد این دو اندر میان

و نیز گوید :

همی گفت هر کو توانگر بود	تهی دست با او بر ابر بود
نباید که باشد کسی بر فزود	توانگر بودتار، و درویش بود
چنان راست باید که باشد بیچیز	فرونی، توانگر حرامست نیز
زن و خانه و چیز بخشیدنی است	تهی دست کس با توانگر یکی است
من اینرا کنم راست تا دین پاک	شود و یژه، پیدا، بلند از مغاك

ابن بطریق در خصوص اصول مذهب مزدك شرحی مینویسد که ترجمه آن از این قرار است :

« خدا ارزاق را در روی زمین آفرید، که مردم آنها را میان خود بطور برابری قسمت کنند، و کسی از کس دیگر بیشتر نداشته باشد ولی مردم بین خود ظلم میکنند، و هر کس نفس خودش را ببردش ترجیح

میدهند، می‌خواهیم در این کار نظارت و واریسی کنیم، و مال فقرا را از دولتمندها گرفته و از توانگران بتهیدستان بدهیم و از هر کس که مال و زن و خدم و امنه زیادی داشته باشد از وی گرفته و بین او و غیره او مساوات بکنیم تا آنکه احدی را امتیاز بر دیگران نماند.

اظلام المالك مینویسد

«مزدك گفت مال بخشیدن نیست میان مردمان که همه بندگان خدای تعالی و فرزندان آدمند و هر آن دم حاجتمند گردند، باید مال یکدیگر خرج کنند تا هیچکس را بی‌برگی نباشد و درماندگی، و متساوی الحال باشند. و باباحت مال راضی شد. آنکه گفت: زنان شما چون مال شماست باید که زنان را چون مال یکدیگر شناسید، تا هیچکس از لذات و شهوات دنیا بی نصیب نماند و در، مراد بر همه خلق گشاده بود.»

در خصوص اشتراك زنان «نوالدكه» مینویسد: در اینكه آیامزدك اصلاً مزاجت را از میان برداشت مورخین عرب چیزی صریح نمیگویند، ولی انتزاع زنها بزور از آنکسی که زن زیادی داشت و رفع اختلافات و امتیازات و از میان برداشتن دارائی شخصی معلومست منتج میشد، بمنسوخ شدن مزاجت چونکه مساوات در اشیاء فقط رقتی صورت می‌بندد که اشیاء بالاشتراك باشد یعنی دیگر دارائی شخصی را از میان بردارد. باید ارث و میراث و خانواده را که بنایش بر روی وراثت است از میان بردارد، و این که مسئله نسخ خانواده از طرف مزدکیها تا چه درجه بحقیقت پیوسته بود، از نوشته‌جات مورخین عرب برمیآید، که میگویند دیگر تقریباً نصف بچه‌ها، نمیدانستند پدرشان کیست.

این بود اصول عمده مذهب مزدك، در آنچه راجع بتشکیلات و

نظام اجتماعیت میگوید: خدای مردم را متساوی آفرید، و ارزاق و نعمات را هم آفرید، که مردم بطور مساوات از آن متمتع باشند، ولی معایب پنجگانه رشك و خشم و کین و نیاز (احتیاج) و آرز (طمع) باعث ظلم و تعدی و عدم مساوات گردیده و چون این (پنج دیو) هم خود ناشی از دارائی و زن است باید برای برقرار کردن مساوات، دارائی وزن را هم بطور اشتراك قرار داد که همه از آن بهره‌مند باشند و مخالفت و طمع از میان بر خیزد، ولی ممکنست که مزدك این صغری و کبری را بدین روشنی و بدین شکل نچیده باشد ولی بهر حیث شکی نمیتوان داشت که از اصول وی که اساسش بکلی مذهبی است، اینگونه خیالات تراوش مینموده است و اثرات خود را هم بخشیده بوده است. بدیهی است عقیده اشتراکی مزدك را که در نتیجه دلسوزی از راه ترحم دینی و عدالت الهی نسبت بحال مردم بوجود آورد و بقول محقق نامی (گریستن سن) دانمارکی «حتی یکنوع مرتاضی و تقوای دینی در منادیان این دین بوده،» نباید با عقیده اشتراکی امروز که روی اصول مذهب مادیست اشتباه کرد.

فصل چهارم

« اسلام و سوسیالیسم »

سوسیالیسم مشروع و معتدل به معنی « عدالت اجتماعی و اقتصادی » رکنی از ارکان دین اسلام است. (۱)

هرگاه باوضاع صدر اسلام بازگشت نمایم، سوسیالیسم مطلوب و معتدلی را خواهیم یافت که جهان نظیر آنرا به خاطر ندارد. زیرا اسلام اجازه نداده که سرمایه دار بینوا را نابود سازد و نیز اجازه نداده که جاهل با عالم مساوی باشد و همچنین کارگر را با بیکار مساوی ندانست. بلکه سوسیالیسم مطلوبی را بوجود آورد که ضامن سعادت و رفاهیت جامعه بود.

سوسیالیسم در اروپا تقریباً پنجاه سال است که پای بعرضه ظهور

۱- اینکه گفتیم سوسیالیسم « مشروع و معتدل » به معنی عدالت اجتماعی و اقتصادی، از اینجهت است که سوسیالیسم بخصوص سوسیالیسم علمی اساساً مخالف خیرات و میراث است مالداران و بولداران و توانگران لازم نیست از راه دلسوزی و مرحمت اتفاق کنند بلکه دولت باید حق مشروع کار را در مقابل ارزش آن بدهد.

ولی دین مقدس اسلام، زکوة و فرائض دیگر را ضروری دانسته و مقرر داشته است که هر مسلمان علاوه از آنچه باید بحکم حس ترحم به بیت المال مسلمین بپردازد بحکم قانون و ادای وظیفه نیز باید بفرائض از قبیل خمس و زکوة عمل نمایند.

بنا براین پرداخت وجوهی برای مصرف خدمات عمومی و نفع بیت المال مسلمین، صرفاً از نظر حس ترحم و شفقت بیوایان نیست بلکه توانگفت بیشتر از فرائض جنبه اجبار دارد.

۲- منظور تازمان نگارش کتاب است.

گذاشته است، و پاره ای اقتصاديون ظهور آنرا دليل ترقی و تعالی فکر بشر میدانند، اخیراً دنيا متوجه اين نکته شده که چگو نه طبقات مختلف ضامن صلاح و سعادت جامعه هستند.

اقتصاديون اروپا گمان میکنند که سوسیالیسم مولود فکر آنان است از این گمانشان نباید تعجب کرد، زیرا همیشه اروپائیا مدعی هستند که نقشه هر نوع ترقی و تعالی برای جامعه بشری محصول تدبیر آنان میباشد، مگر نگفتند که آزادی و برادری و برابری از نتایج انقلاب فرانسه است؟

یا انقلابی، که سیلپهایی از خون راه انداخت و آنهمه گردن ها در راه آن زده شد، آنهمه تمجید نکردند؟

آری اینان غفلت میکنند که آزادی و برادری و برابری میوه درختی است که دین اسلام آنرا غرس کرده است، و نیز فراموش دارند که اسلام اجرای این مبادی را بعهده گرفت تا درختی را که غرس کرده بود ثمر داد و شاخه در آورد، و بر اطراف جهان سایه افکند،

مناسب است که در این موقع مختصری از وقایع حدود اسلام را که پیش از هزار سال از انقلاب فرانسه رنج داده است، برای آنان بیان کنیم:

عمر و عاص، در مصر مسابقه اسب دوانی را معمول کرد.

در ضمن یکی از مسابقه ها اسبی جلو افتاد، همینکه اسب نزدیک

جمعیت رسید محمد (پسر عمرو عاص) برخاست و گفت:

«بخشای کعبه قسم این اسب منست.

همینکه اسب جلو افتاد، صاحبش که مصری بود اسب را شناخت

و گفت:

بنخدای کعبه که این اسب منست، محمد بن عمرو برخواست و تازیانه‌ای
 بمرد مصری نواخت و گفت: این تازیانه را از این جهت بر تو نواختم تا
 بدانی با بزرگ زادگان چگونه باید رفتار کرد.

خبر بهمر و عاص رسید، فوراً از ترس اینکه مبادا مرد مصری
 بهمر بن خطاب خلیفه وقت شکایت کند، مرد مصری را حبس کرد محبوس
 از زندان فرار کرد و نزد عمر آمد و از ماجری شکایت کرد،

خلیفه فوراً عمرو و پسرش را احضار نمود. همینکه وارد شدند
 خلیفه (تازیانه) را بدست مرد مصری داد و گفت، با این (دره) پسر
 اینمرد بزرگ را بزن. مرد مصری (تازیانه) را گرفت و بر محمد نواخت
 سپس خلیفه گفت با همین (تازیانه) عمرو عاص را بزن و اضافه نمود بنخدا
 قسم پسر اینمرد ترا از لحاظ قدرت و مقام پدرش شلاق زد، مرد مصری
 گفت، ای خلیفه کسیکه مرا زده بود او را، زدم عمر گفت بنخدا اگر این
 (تازیانه) را بهمر و مینواختی هیچکس نمیتوانست تورا مانع شود. تا
 جاییکه خودت از او دست برداری

سپس روی سخن را بهمر و عاص کرد و خطابی را که بیشتر از هزار
 سال قبل از انقلاب فرانسه در جهان طنین انداز شده بزبان راند و گفت:
 ای عمرو عاص مردمانی که آزاد آفریده شده اند از کی و چه وقت
 بنده شما شدند؟

آری، قرآن مجید در موضوع برادری تصریح میکند که
 «انما المؤمنون اخوة» (سوره حجرات ۱۰) پیغمبر معظم متعاقب هجرت
 و ورود به مدینه، بین مهاجرین و انصار اصول برادری را برقرار نمود
 و گفته آن حضرت است که «لایؤمن احدکم حتی یحب لایحیه» (ای

لاخيه المسلم (ما يحب لنفسه (۱)

و نیز در خطبه حجة الوداع فرمود «ایها الناس، اسمعوا قولی واعقلوه، تعلمن، أن كل مسلم أخ المسلم و المسلمون اخوه، فلا یحل لامری من اخیه الا ما اعطاه عن طیب نفس فلا تغالمن انفسکم» و نیز در زمینه مساوات فرمود «ان المسلمین سواسیة کاستان المشط» (۳) و خدای متعال در قرآن مجید فرمود «ان اکرمکم عند الله اتقیکم» (۴)

بین «ابوذر» و «بلال» مشاجره ای در گرفت چون مادر «بلال» غیر عرب بود «ابوذر او را سرزنش کرد» «بلال» شکایت او را نزد پیغمبر برد «پیغمبر» ابوذر را احضار کرد و فرمود.

ای «ابوذر» سرت را بردار و بشگر و بدان که هیچ رجحانی بر سرخ پوست و سیاه پوست نداری، مگر اینکه در نتیجه عمل صالح بر دیگری برتری یابی

«عمر بن خطاب» در مکه از محلی گذشت دید خدمتگزاران ایستاده اند و اربابان بایکدیگر غذا میخورند «عمر» غضبناک شد و از روی نکوهش بآنها گفت: وای بحال جمعیتی که خودشان را بر خدمتگزاران ترجیح دهند. سپس خدمتگزاران را فرا خواند، همه بر سر یک

۱- ایمان هیچک از شما پذیرفته نخواهد شد، مگر اینکه آنچه را برای خودش میخواهد برای برادرش بخواند.

۲- ای مردم گفته مرا گوش دهید و از روی تعقل آنرا بپذیرید بدانید که هر مسلمانی برادر دیگری است و مسلمین همه بایکدیگر برادرند، برای هیچ مردی درد دارایی برادرش جز آنکه از طیب خاطر باو بیخشد حقی نیست بشا بر این بریکدیگر ستم نکنید.

۳- همه مسلمین مانند دانه های شانه بایکدیگر برابرند.

۴- گرامی ترین افراد شما در پیشگاه ربوبیت برهتر کار ترین فرد است.

سفره با اربابانشان غذا خوردند. اینست نمونه آزادی و برابری و برادری در اسلام. تصور نمیرود آزادی و برادری را که انقلاب فرانسه آورده است بتواند با آنچه اسلام آورده است برابری کند ولیکن اغراض بر باطل لباس حق میپوشاند.

قبلاً توضیح دادیم که اروپا بیش از پنجاه سال نیست که با سوسیالیسم آشنا شده است، اما سوسیالیسم در اسلام، یکی از ارکانی است که بنای اسلام بدون آن استقامت ندارد.

اسلام برای بینوا از دارائی توانگر سهمی معین کرده است و زکوة را در ردیف نماز قرار داده چنانکه خدای متعال فرمود « و اقيموا الصلوة و اتوا الزکوة » - (بقره ۱۱ - بقره ۴۲ - نور ۵۶) -

بعلاوه در فقه اسلام موارد بسیاری تعیین شده که باید به صورتهای گوناگون به فقراء کمک شود و از جمله آنها، کفارات، قسم، تخلفات، حج، قتل خطا و پاره‌ای مسائل مربوط به زناشوئی است که در کتب فقهی ذکر شده و همچنین زکوة فطره بر هر مسلمان که خود فقیر نباشد و اطعام برای کسی که قدرت بر روزه گرفتن ندارد و اطعام شخصیت فقیر برای کسی که روزه‌اش را عمداً نخورده است، واجب می‌باشد.

تفاوت بین سوسیالیسم اسلام و سوسیالیسم جدید

سوسیالیسم اسلام طرفدار الغاء مالکیت نیست، لیکن بوسیله وضع قوانین عادلانه در توزیع و جلوگیری از تمرکز ثروت، اختلافات طبقاتی را تا آنجا که عملی است از بین برد، بدون اینکه دارائیه‌ها را در معرض مصادره قرار دهد. زیرا اسلام میداند که مساوات مطلق بین تمام افراد مردم با قوانین طبیعت سازگار نیست و میگوید: چگونه میتوان بین جاهل و عالم، و هوشمند و کودن، و تنبل و کوشا، مساوات برقرار نمود، اختلاف استعداد طبیعی را چطور میشود بر طرف نمود؟ قیمت ساعات کار اشخاص مختلف مثلاً یک مخترع بزرگ و یک کفاش را روی چه میزان میشود تعیین کرد، که عادلانه و مساوی باشد؟

خدای متعال در قرآن مجید فرمود: «و رفقا با بعضیهم فوق بعضی درجات» (زخرف ۳۱) (۱) زیرا آبادی جهان در وجود طبقات متباین است، و نیز فرمود: «هل یستوی الذین یعملون والذین لا یعملون» (۲) و نیز قرآن مجید تصریح میکند که هیچ فردی جز به مقدار کوششی که میکند نمیتواند بیشتر از آن کوشش از نتیجه زحمت خود برخوردار شود «وان لیس للانسان الا ما سعی» سوره نجم ۴۰

۱ - پاره‌ای از افراد بشر را بر پاره‌ای دیگر برتری دادیم

۲ - آبا و اجداد نهائیکه میدانند و آ نهائیکه نمیدانند، بایکدیگر برابرند؟

اسلام سرمایه هر کسی را متعلق بخودش میداند، زیرا میگوید: سرمایه هر فرد عمل او است و سعادت هر فردی منوط بمقدار زحمت و کوششی است که در زندگانی خود متحمل شده است، زیرا اگر شخص بداند نتیجه عملش بخودش بازگشت میکند در راه آن جهد و جد فراوان مبذول خواهد داشت و اگر یقین کرد که او میکارد، و نتیجه آنرا دیگری می برد، او کوشش میکند و دیگری بهره و ثمره کار او را میبلعد از همتش کاسته میشود، و قوای عقلی و جسمیش را بخوابی بکار نمی اندازد.

اسلام چون بهمة این نکات و رموز آشنا است، سوسیالیسمی را که مغرب و برهم زننده اصول اجتماع باشد و منحصراً يك طبقه از مردم را در نظر بگیرد، و طبقات دیگر را از هر حقوقی محروم کند و نزاع و خصومت طبقاتی ایجاد نماید قبول نکرد. بلکه سوسیالیسم متوسطی را ایجاد نمود بدین معنی که نگفت افراد بطور مطلق باید دیگر مساوی هستند، و تنها طبقه کارگران حق حکومت دارد. تا اینکه مردم از طرفی انکالی و از طرفی دیکتاتور بار نیابند و نیز نخواست که رموز و نشانه های تفاضل از صفحات وجود محو شود، از طرف دیگر هم برای افراد حریت مطلقه ای را قائل نشد، که در نتیجه آن يك سلسله از مردم بوسیله ثرویشان بر فقرا تسلط یابند.

بلکه برای مالک حق خاصی قائل شد که پس از تأدیه زکوة و حقوق دیگر از آن برخوردار گردند.

بنابراین مقدمات سوسیالیسم اسلام از ۱۴ قرن قبل آنچه را که جامع بین مزایای مسلکهای جدید است، بدون اینکه افراط و تفریطی

مانند سوسیالیسم جدید در آن راه باید ایجاد نمود یعنی 'سوسیالیسم عادلانه' قابل عمل بوجود آورد.

اسلام بآنچه برای فقیر از مال غنی سهم قائل شد اکتفا ننمود؛ بلکه برای انفاق، تشویق فراوان نمود. و آنهایی را که در صدداحتکار ثروتها و ارزاق عمومی هستند بعذاب دردناک تهدید کرد. تا باین وسیله ثروتمندان بی‌نویان را از دارائیشان متمتع نمایند و از عوامل تفرقه میان مردم کاسته شود. خدای متعال برای تشویق در زمینه انفاق فرمود: «لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون» (۱) (آل عمران ۸۶)

و در مورد تهدید مجنکین نیز فرمود: «والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم یوم یحیی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانیسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون» (۲) (سوره توبه ۳۴-۳۵) از این آیه آشکار است که بحکم قانون اسلام، پول را هم نباید معطل و بیفایده گذاشت و احتکار کرد حتی عمده هدف حرام شدن رب از همین لحاظ است که پول خودش مورد تجارت واقع نشود بلکه مورد تولید ثروت یعنی محصول مفید گردد و پول تنها وسیله است.

و باز خدای متعال فرمود: «فاما من اعطی و اتقى و صدق بالحق فسنیسره للیسری و اما من یخجل و استغنی و کذب بالحق فسنیسره للیسری» (سوره الیل)

- ۱- به یکی و نیکر می (که سرچشمه و کمال مطلوب انسانیت است) نائل نخواهید شد مگر اینکه از آنچه دوست میدارید انفاق کنید
- ۲- آنها بیکه طلا و نقره را احتکار میکنند و در راه خدا مصرف نمینمایند بداد دردناک بشارتشان ده. روزی میرسد که همین طلا و نقره در آتش جهنم گذاشته شود، بوسیله آن صورت و پهلوی پشتشان داغ میگردد. و بآن ما گفته میشود. این است نتیجه احتکار شما. بپشید علم آنچه را حکم احتکار کرده اید.

رسول اکرم فرمود: « ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما: اللهم أعط منة خالفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلقا » (۱) و نیز فرمود: « على كل مسلم صدقة »؛ فتالوا: یا نبی الله فمن لم یجد؟ قال: یعمل بیده فینفع نفسه ویصدقه . قالوا فان لم یجد؟ قال یعین ذال حاجه الملهوف قالوا فان لم یجد؟ قال: فلیعمل بال معروف ولیه منک عن الشر فانها له صدقه » (۲)

توزیع ثروت در دوره پیغمبر

پس از فتح مکه همینکه رسول اکرم بمدینه بازگشت فرمود و زمام امور را بدست گرفت، مأمورینی برای جمع آوری عشر در آمد قبایلی که اسلام آورده بودند، گسیل داشت و دستور داد هیچگونه تعرضی بدارائی اشخاص نشود، مأمورین هر يك بناحیه مخصوصی عزیمت کردند؛ « قبایل » آنها را با احترام پذیرائی نمودند. همینکه بمدینه برگشتند آنچه را که همراه آورده بودند بر رسول اکرم عرضه داشتند، و پیغمبر اکرم آن وجوه را بطور تساوی میان مسلمین تقسیم نمود، آنچه از بابت در آمد « جزیه » دریافت میشد، بهوم مسلمین تعلق داشت، و آنچه بعنوان غنیمت تحصیل شده بود، خمس

۱- هر روزیکه بر بندگان تجدید میشود دو ملک فرود میآیند یکی از آنها میگوید: خدایا بهر اتفاق کننده ای جانشین صالح بده و دیگری میگوید: خدایا بهر ممسکی زیان برسان .

۲- بر هر مسلمانی صدقه واجب است. گفتند ای پیغمبر، کسی که ندارد چه کند؟ فرمود دستش را بکار اندازد تا خودش دفع بسود و از آن تصدق دهد . گفتند: اگر زائد بر احتیاجش نداشت چه کند . فرمود نیازمند بی- نواری کمک دهد . گفتند اگر موافق نشد، فرمود بیگی کند و از شر بپرهیزد. اینکار برای او صدقه محسوب میشود.

آنها بر میداشت، و شخصاً میان بینوایان و یتیمان و ابناء سبیل تقسیم
مینمود، در این باره فرمود: «مالی مما افاء الله علیکم الخمس
والخمس مردود علیکم» (۱)

بهر حال در حیات رسول اکرم، درآمدهای زیادی نصیب مدینه
میشد، و پیغمبر تقسیم آنها بین همه مردم بر عهده داشت، بدینجهت
پرچم سعادت مسلمین باهتزاز در آمد و رابطه صمیمیت میان ثروتمندان
و بینوایان برقرار شد.

سرمایه داران نسبت بقرا اتفاق میکردند، زیرا میدانستند که
آنچه را که در راه خدا میدهند از بین نخواهد رفت، و پاداش آنها
در جهان دیگری در یافت خواهند نمود، زیرا خدا در قرآن مجید
اعلام کرده بود که: «ان ترضوا الله قرضاً حسناً یضاعفه لکم» (۲)
(سوره تغابن آیه ۱۷)

قانون ارث

سوسیالیسم اسلام موفقیتی را احراز نمود که همه مسالکهای
اقتصادی در قبال آن عاجز ماندند، باینمعنی که در خاتمه دادن بعوامل
تفاوتهای اجتماعی بدون اینکه منجر بانقلابات مخربی گردد، و در فدا ساختن
مصالح دسته ای برای مصالح جمعیت دیگر موفقیت عظیمی احراز
نمود، و از طرف دیگر چیزی که در ایجاد توازن بین طبقات مؤثر بود
قانون ارث اسلامی است زیرا قانون ارث در اسلام حکم میکند که

- ۱- آنچه را که خدای متعال بعنوان غنیمت بشما میدهد جز خمس آن
مال من نیست و خمس نیز بمصرف خودتان میرسند.
- ۲- اگر در راه خدا قرض الحسنه بدهید، خداوند در مقابل دو برابر آن
بشما خواهد داد.

اولاد و اقربای میت از ترکه‌وی بهره‌مند شوند، و این عمل موجب میشود که ثروت تا جائیکه ممکن است بین افراد تقسیم گردد، بر عکس برخی قوانین دیگر، مثلاً: قانون ارث انگلستان که فقط فرزندان بزرگتر را وارث متوفی میداند، و این عمل مستلزم توده شدن دارایی خانواده در نزد یک نفر معین است.

عدالت مالی در دوره خلافت عمر

ابوبکر بطوریکه در دوره رسول اکرم معمول بود، در آمدهای راکه وارد بیت المال میشد، بطور تساوی بر همه مسلمانین تقسیم مینمود لیکن هنگامی که عمر بن خطاب بخلافت رسید برای کسانی که سبقت در اسلام داشتند و در راه خدا جهاد کرده بودند امتیازاتی قائل شد. بنابر این ضمن خطبه‌ای، سیاست مالی جدیدش را بدینقرار اعلام داشت:

گفت: « بخدا قسم هیچ فردی برای استفاده از بیت المال بر دیگری رجحان ندارد، و من نیز مانند همه افراد استحقاق بیشتری ندارم، و باز بخدا قسم میخورم، که هیچ فردی از مسلمانین نیست مگر اینکه در این مال سهیم است. ولیکن ما با توجه، بکتاب خدا و رعایت تقسیم پیغمبر عمل میکنیم، در مرحله اول مردانی هستند که در راه خدا جانفشانی کرده‌اند، و در مرحله دوم آنهایی که در اسلام پیشدستی کرده‌اند بعد از آن مردانی که در راه اسلام رنج برده‌اند.

بنابر این بدینوسیله اعلام میدارم، مادامی که من زنده‌ام، چوبانی را که در کوه (صنعا) (یمن) بشغول گوسفندچرانی است از سهم خودش برخوردار نخواهم نمود.

آمار کشورهای اسلامی و تشکیل دواوین

بطوریکه دیدیم، عمر در خطابه سابق الذکر سیاست مالی خودش را توضیح داد، و پس از فتوحات مسلمین در شمال، ثروت‌های فراوانی بدین‌ه سرانیر شد، ولی مسلمین محلی برای حفاظت آن نداشتند، ناچار واردات را در مسجد می‌گذاشتند و پاسبانی بر آن می‌گماشتند.

در این‌موقع بود که ابوهریره از بهرین وارد شد، عمر از وی پرسید چه آورده‌ای؟ جواب داد پانصد هزار درهم عمر گفت: آیا میدانی چه بیگوئی؟ ابوهریره گفت بلی - صد هزار و صد هزار و صد هزار و صد هزار و صد هزار، سپس عمر گفت: آیا این درآمد همه پاك و پاکیزه است.

ابوهریره گفت: نمیدانم، عمر بر فراز منبر بر آمد و پس از سپاس خدای متعال گفت: «مردم ثروت فراوانی به‌ما رسیده‌است اگر بخواهید آنرا باکیل میان شما تقسیم میکنم، و اگر نخواهید بشماره افراد توزیع مینمایم، یکنفر از مسلمانانیکه بکشور ایران و روم مسافرت کرده بود به‌ما پیشنهاد نمود که دفتر چه‌هائی را تدوین کنند، یعنی صورتهائی از اسامی اشخاص نوشته شود و برابر نام‌هريك جیره ماهیانه وی یادداشت گردد، عمر این پیشنهاد را پذیرفت و برای عملی ساختن آن ابتدا امر نمود از همه قبایل عربستان سرشماری بعمل آید، بنا بر این آمار انجام گرفت و طبق آن سبجالاتی را تهیه نمود، و در صندوقهای بزرگ جای دادند، عمر، بقاعده الاقرب فالاقرب (نسبت به پیغمبر) شروع بکار نمود، سپس سهم مهاجدین (بدر) را استخراج نمود، و پس از آن

مجاهدین حدیبیه، و بیعت الرضوان، و پس از آن اشخاصیکه در عرض آنان بودند، و بعد برای مجاهدین «قادیسیه» «ویرموک» سهمیه مناسبی برقرار نمود، بالاخره برای زنان پیغمبر عطیه نسبتاً بزرگی تعیین نمود باینه معنی که برای زوجات، رسول اکرم، عمویش، عباس، ده هزار درهم برای عایشه از لحاظ مقام خودش و مقام پدرش در برابر پیغمبر، دوازده هزار درهم، برای حسنین و مجاهدین بدر، پنجاه هزار درهم برای مسلمینی که اسلامشان در عرض اهل بدر بود ولی در آن موقع جهاد نکرده بودند، چهار هزار درهم، عبداللّه ابن عمر، و بعضی از سران مهاجرین و انصار دو هزار درهم، برای مردم مکه هفتصد درهم، برای باقی مردم مبالغی بین سیصد و چهارصد درهم، برای زنان مهاجرو انصار، بین دویست و سیصد و چهارصد و ششصد درهم، برای امرای لشکر بنسبت مشاغلی که عهده دار بودند هفت هزار و هشت هزار و نه هزار درهم معین کرد، و سپس همین روش در شهرستانها جاری شد.

و باز عمر ضمن خطبه طولانی که پس از عهده دار شدن خلافتش بیان کرد، در آنچه مربوط بمال است چنین گفت «من در مقابل شما مسئولیت دارم که هیچ چیز را از خراج شما و از در آمد و مازاد «فی» جز، براه خودش مصرف نکنم، باز در مقابل شما مسئولیت دارم آنچه بدست من آید جز در راه خودش خرج نشود و باز عهده دارم که اگر خدا بخواهد عطایا و ارزاق شما را فزونی دهم، مرزهای شما را مستحکم سازم و بالاخره مسئولیت دارم که شما را در مهلکه نیاندازم و هنگامیکه بمأموریت رفتید من سرپرست خانواده شما خواهم بود، تا اینکه شما از مأموریت خود بازگشت نمائید،

اختلاف نظر در تقسیم اراضی

میتوان گفت سوسیالیسم اسلام در دوره (عمر) پیوسته حکومت میکرد و هر فرد از در آمدی که به بیت المال وارد میشد سهم مینش را میگرفت، همینکه فتح عراق پایان پذیرفت عبدالرحمن بن عوف پیشنهاد کرد، که اراضی آن بین مسلمین تقسیم شود، علی علیه السلام، طلحه و سابرین مخالف بودند عمر نیز با تقسیم اراضی موافق نبود، بنا بر این بین طرفداران تقسیم اراضی و عمر مشاجره شدیدی در گرفت.

طرفداران تقسیم میگفتند عمر، به حقوق ما ظلم میکند عمر بنجنف از قبیله (اوس) و بنجنف از قبیله (خزرج) را دعوت نمود و با آنها گفت، فقط باین منظور شما را احضار کرده‌ام که در انجام وظیفه‌ای که عهده دارم و مسئولیت اجرای امور شما را دارم بامن شرکت جوئید من اعتراف میکنم که در این موضوع یک نفر بیش نیستم، شما در این باره آنچه حق بنظر تان میرسد بگوئید، هر که میخواهد مخالف من باشد، و هر که میخواهد موافق، بنظر من حق این نیست که ندانسته فکر مرا تقویت کنید،

اینك نزد شما كتاب خدا موجود است كه ناطق بحق است، بخدا قسم هرگاه در برابر امری كه اراده میکنم سختی بر زبان رانم، از ادای آن جز حق چیزی را نمیخواهم،

كفتار این جمعیت را كه تصور كردند من بر حقوق آنان ظلم میکنم، شنیدید، پناه میبرم بخدا اگر مرا تكب ظلم شوم، میخواهم بگویم اگر من بر آنها ظلمی روا دارم و سهم آنانرا بدیگری بخشم، در بدبختی خود كوشیده‌ام، لیكن اشكالی كه در این موضوع برای من وجود دارد، اینست

که دیگر؛ پس از فتح اراضی کسری، چیزی نمانده است که بدست آید اینک خداوند اموال و اراضی و افراد کشور کسری را با غنیمت به ادا داده است، بنا بر این غنائم را بین مستحقینش تقسیم کردم، خمس آنرا خارج نموده و در راه خودش مصرف کردم، و اما در موضوع اراضی نظرم این است که دست مالکینش بماند و از در آمد آن بر آنها خراجی تحمیل کنم، و بر آنان جزیه ای بار نمایم تا اینکه این عایدی برای طبقه حاضر و آیندگان بماند،

ملاحظه کنید این مرزهای کشور اسلامی، مرزبانان و نگهبانانی را لازم دارد، این شهرستانهای بزرگ مانند شام و الجزایر و کوفه و بصره و مصر ناچار باید بوسیله لشکریانی اداره شود و این عده حقوق می خواهند، اگر اراضی تقسیم شود هزینه اینها را از کجا تأمین کنیم؟

ده نفر حکم برگزیده، قضیه را مطالعه کردند و دیدند دلائلی را که عمر بیان کرد قاطع است، زیرا با مپراطوری اسلام بایک نظر مینگرد، و بمصلحت همه نواحی یکنواخت اقدام میکند، بنا بر این حکمها، رأی عمر را تنفیذ نمودند و با طرفداران تقسیم اراضی مخالفت کردند و در نتیجه عمر، عثمان بن حنیف را برای مساحی اراضی و تعیین مالیات اراضی ماموریت داد در نتیجه در آمد این اراضی پیوسته بشهر مدینه، وارد میشد، و میان مسلمین تقسیم میگردد عایدات کوفه از این بابت بسالی یکمیلیون درهم بالغ شد که بر مسلمین تقسیم گردید، در نتیجه معلوم شد که اگر اراضی بر مسلمین تقسیم میشد بالطبع این درآمدها از بین میرفت، در نتیجه مالکیت ارضی از طرفی تأمین شد و از طرفی اصول مالیات عادلانه از زمین و خراج نیز برای اداره کشور و رفاه عامه معمول گشت،

بودجه دولت اسلامی

الف - درآمد - همه اموالی که بدست مسلمین میافتاد به بیت المال فرستاده میشد ، و مصارف بیت المال پرداخت میگردید ، بنابراین بیت المال آنروز در تشکیلات سیاسی حاضر بمنزله وزارت دارائی امروز است ، محل درآمد بیت المال عبارت بود از خراج ، جزیه ، زکوة فیئی ، غنیمت و عشور ، که در باره هر یک از این موارد بطور اختصار توضیح میدهم

۱ - خراج - خراج مقدار معینی از مال یا حاصل درآمد بود ، و بر اراضی که بامشرکین صالح شده بود قرار میگرفت ، و اراضی که مسلمین بطور فتح و غلبه بدست آورده بودند یا زمینهاییکه خداوند بدون جنگ آنها را در اختیار مسلمین گذاشته بود مشمول همین عنوان بود ، بدینمعنی که این اراضی را مسلمین بصاحبان آن واگذار میکردند بشرط اینکه خراج معینی برای بیت المال مسلمین تأدیه نمایند ،

یکنوع اراضی وجود داشت ، که از آن خراج گرفته نمیشد بلکه صاحبان اراضی میوه و محصولات آنها میبرد و اختند و آنها را زمین عشریه می نامیدند ، و از زمینهاییکه خراج اراضی گرفته نمیشد و دارندگان آنها را اسلام می آوردند و جنگ نمی کردند خراج گرفته نمیشد بلکه بدارندگان آنها واگذار میشد ، که بجای مالیات عشر موظف بودند زکوة بپردازند ، و دیگر جائز نبود که بر این نمونه اراضی مالیات وضع شود . الاموردی در کتاب « الاحکام السلطانیة » گفته است ،

اراضی بچهار قسمت تقسیم میشود :

اول زمینهاییکه مسلمین احیای آنها شروع کرده اند و آن عبارت است از زمین عشریه که وضع خراج بر آنها جایز نیست ،

دوم - زمینهایی که مالکین آن اسلام آورده‌اند، و اولویت با آنهاست که این نوع زمین بنا بر مذهب شافعی زمین عشر است و باز جائز نیست که بر آن خراجی وضع نمایند، نوع سوم اراضی است که بطور قهر و غلبه از مشرکین گرفته شود، و این اراضی بنا بر مذهب شافعی در حکم غنیمت است که بین فاتحین تقسیم می‌شود، و فاتحین مالک آن شناخته می‌شوند، و عشر غله آنرا در آمد، بیت المال میدانند،

بنابر این، این اراضی نیز زمین عشر شناخته می‌شود، که خراجی بر آن وضع نمی‌گردد،

قسم چهارم - اراضی مشرکین است، که به خودشان صلح می‌شود، و این زمین‌ها اختصاصاً مشمول وضع خراج قرار می‌گیرد،

خراج - عبارت بود از مقداری مال یا غله. رسول اکرم با اهل خیبر صلح نمود، که نصف عایدات اراضی را چه کم و چه زیاد به بیت المال مسلمین بدهند، و هر از هر جریبی از زمین مزروع که گندم در آن کاشته شده بود چهارده درهم، می‌گرفت.

جمع آوری خراج

خلفا عمالی را برای جمع آوری خراج می‌گماشتند. و از خراج جیره بلشکریان پرداخت می‌شد. و نیز هزینه‌ای که مصالح عمومی در نواحی مر بوط بدان نیازمند بود از همین مال پرداخت می‌شد، باقیمانده را به بیت المال می‌فرستادند تا اینکه بمصرف لازم برسایند.

قانون «ارائی توان کجاست»

عمر بمأمورینش آزادی مطلق نمیداد، بلکه برای آنها برنامه

عمل تعیین میکرد، و دستور میداد، که درآمدها را بر همه مسلمانین اعم از آنهاییکه از جزیره العرب خارج شده اند، و یا آنهاییکه اسلام آورده اند، هریک برحسب وظیفه مقررشان تقسیم شود، و نیز معمول این خلیفه این بود که مأمورین را بکارهایی میگماشت و از داراییشان قبلاً صورت برمیداشت، سپس هرچه مازاد بر این دارایی نزد آنها مییافت میگرفت و بر دیگران تقسیم مینمود.

این موضوع در باره سعد بن ابی وقاص که بحکومت کوفه گماشته شده بود عملی گردید، و نیز عمرو بن عاص، والی مصر مشغول همین عنوان قرار گرفت، زیرا خلیفه بوی نوشت: چنین معلوم میشود که ائمه و ظروف و بردگسان و بهائمی بدست آورده ای که قبل از ایالت مصر مالک آن نبوده ای توضیح بده این دارایی از کجاست؟ عمرو عاص جواب نوشت که: «زمینهای ما زمینی است که از نظر زراعت و تجارت هر دو سود میدهد بنا بر این زاید از مخارج خود را بما بهره میرساند و آنرا ذخیره میکنیم».

عمر مجدداً بوی نوشت: «اطلاعات سوئی را که بدست آورده ام بحد کفایت عملیات تو را بر من آشکار ساخته است. و مکتوبی را که نگاشته ای همانند نامه کسی است که دست حق گلوئی او را فشار میدهد و با اضطراب افتاده است، بنا بر این شدیداً مورد سوءظن من قرار گرفته ای.»

«ایها محمد بن مسلمه را بسوی تو گسیل داشتم، تا مازاد دارایی تو را قسمت نماید، و برای اینکه از تعرض و تشدد وی مصون بمانی، آنچه از تو مطالبه میکند در اختیار وی بگذار!»

محمد بن مسلم بمصر رفت و مأموریتش را که عبارت از تقسیم مازاد دارایی عمر بن عاص بود انجام داد، گاهی نیز عمر مازاد دارایی مأموریتش را میگرفت و بیت المال تسلیم میکرد،

این عمل درباره ابی هریره، والی بحرین اجرا شد، در دوره خلافت عمر حقوق لشکریان و سایر مخارج از منبع خراج اراضی مصر پرداخت میشد، نتیجه اینکه خراج مصر در مصر و خراج شام در شام و خراج کوفه در کوفه و بالاخره خراج هر ناحیه ای در خود آن محل مصرف میشد، و مازاد در آمد بمدینه فرستاده میشد. و تحویل بیت المال میگردد. (۱)

۴ - جزیه . - جزیه عبارت از مالیات سرشماری بود: که بر افراد غیر مسلم وضع میشد و همینکه اسلام میآوردند، از آنها ساقط میگردد، خدای متعال فرمود « فاتلوا الذین لایؤمنون بالله ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولایدینون دین الحق من الذین آتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون » (۲) (سوره توبه ۲۹) اینک اسلام بر اهل ذمه جزیه وضع نموده، و آنان را تحت حمایت خود گرفت، برای آنها زبانی نداشت، زیرا بر مسلمین زکوة واجب شده بود، و بدینوسیله دو دسته که تحت حکومت واحد و در پناه يك دولت زیست میکردند، هر يك بعنوان خاص مالیات میپرداختند.

ماوردی در کتاب « احکام السلطانیة » در باب جزیه مینویسد کلمه « جزیه » مشتق از جزاء است (یعنی پاداش) و بر زمامداران فرض

۱ - کتاب الاشراف کی الزاهد، ابو ذر النفری - صفحه ۲۲-۲۳ (چاپ سوم)
 ۲ - با آنها یککه بخدا و روز باز پسین، ایمان نمیآوردند، و آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده اند اینان حرام نمیدانند، و بدین حق نیگراهند (از آنها یککه اهل کتابند) مقاتله کنید تا اینکه با کمال فروتنی جزیه بپردازند.

است که جزیه را از اهل کتاب که ذمی شناخته میشوند و تحت حکومت اسلام زیست مینمایند، وصول کنند، و در برابر آنها را از دو حق بر خوردار سازند. اول آنکه آنها را مصون از تعرض دارند و دوم اینکه آنها را تحت حمایت خویش گیرند.

مبالغ زیر با رعایت مراتب زیرین گرفته میشود،

۱ - از اغنیاء هر نفری ۴.۵ درهم.

۲ - از افراد متوسط الحال ۲۴ درهم.

۳ - از افراد کارگر ۱۲ درهم.

۴ - از بینوایانی که بآنها تصدق میدادند، و از بینوایانی که قادر بر کار نبودند، و از کوران و زمین گیران و مجانین و مبتلایان بامراض، جزیه گرفته نمیشد، و نیز زن و کودک معاف بودند، از این توضیحات چنین مستفاد میشود که خراج یعنی مالیات ارضی ولو، دهنده آن اسلام بیاورد از پرداخت آن معاف نیست ولیکن جزیه بطوریکه بیان کردیم عبارت از مالیات سرشماری و پرداخت آن بمحض گرویدن باسلام از پرداخت آن معاف میشود.

۳ - زکوة :

خداوند زکوة را بر مسلمان واجب فرار داد برای اینکه بفقرا داده شود و در قرآن مجید فرمود : « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكهم بها » سورم توبه (۹۴۰) (۱) زکوة بر طالا و نقره و دواب و غلات تعلق میگردد، بدین معنی که بر هر مسلمانانی فرض است دو نیم درصد $\frac{1}{20}$ ٪ از مایملک نقدی خودش را زائد بر نصاب خارج کند (نصاب طالا ۲۰ مثقال و نصاب نقره دو بیست درهم است)

۱ - از دارائی مسلمین صدقه دریافت کن که آنها را تطهر و تزکیه نماید.

که نصاب اولی در حدود ۱۵۰۰ ریال و دومی در حدود ۸۰۰ ریال، و زکوة بر شتر، با شرائطی بر کالاهای تجارتی، بشرائط دیگر و بزراعت و میوه، بشرائطی که اینجا مقتضی بحث آن نیست تعلق میگیرد، لیکن مصارف زکوة را در قسمت بدهی بودجه ذکر خواهیم کرد. (۱)

۴ فیهی . - فیهی عبارت از مالی است که بدون مقاتله از مشرکین بدست مسلمین افتد و تقسیم آن در آیه مبارکه قرآن ذکر شده است « ما افاء الله علی رسولہ من اهل القرى فلهما وللرسول ولذی القربی والیتامی و المساکین وابن السبیل » (سوره الحشر ۷) بنابراین رسول اکرم این اموال را شخصاً به عنوان سرپرست جامعه اسلامی تصرف می کرد و به مصارفی که در آیه فوق ذکر شده می رسانید، نالینکه بطوریکه قبلاً در جای خودش ذکر شد عمر دیوانهای را تشکیل داد و برای هر فردی سهمی قائل میشد.

۵ غنیمت . - همینکه جنگ بدر پایان رسید، و غنایمی بدست مسلمین افتاد، از همدیگر میپرسیدند غنائم مال کیست؟ آنهاییکه غنائم را جمع کرده بودند میگفتند ما جمع کردیم بنا بر این مال ما است، افرادی که دشمن را در میدان مقاتله رانده بودند میگفتند بخدا قسم ما اولی هستیم زیرا اگر ما نبودیم شما باین غنائم نمی رسیدید، اشخاصیکه حراست رسول اکرم را عهده دار بودند میگفتند، هیچکدام از شما دودسته نسبت

۱- این قسمت مربوط بزکوة واجب است که بحکم شرایط زمان و مکان در آن تاریخ وضع شده، و تطبیقات آن بزمان و مکان دیگر بعهدہ علمای دین است منظور اصلی واضع دین این است که در جامعه اسلامی باید برای رفع احتیاجات عمومی قسمتی از مال خود را بدون تأمل فدا کرد. زکوةهای مستحب در اسلام خود شرحی لازم دارد و عیان میسازد که چگونه نظر اجتماعی در این دین موقع عظیم دارد.

بما اولی در حق نیستید زیرا ما بخوبی میتوانیم دشمن را مغلوب سازیم و این اشیاء را بدست آوریم اگر مانع نمیداشتیم، ولیکن میترسیدیم که دشمن بر رسول خدا حمله برد، بنا بر این او را نگهبانی میکردیم» رسول اکرم، دستور داد که همه غنائم را جمع کنند و آنرا حمل نمایند تا اینکه در این خصوص دستوری صادر فرماید یا آنکه خدای متعال ابلاغ بفرستد، و متعاقب آن آیه نازل شد «واعلموا ان ما غنمتم من شی فان لله خمس» (سوره انفال ۴۴) (۱)

شافعی، درباره غنیمت میگوید: هر چه از اهل دارالحرب چه زیاد و چه کم اعم از اینکه جنس و یا غیر جنس باشد بدست مسلمین آید تقسیم میشود، مگر رجال بالغ، زیرا امام درباره آنها مختار است آزاد کند یا بکشد. یا اسیر نماید.

ولی امامیه عنوان غنیمت را بر خلاف نظر شافعی منحصر در مورد سابق الذکر نمیداند و عجلتاً از بحث آن صرف نظر میکنیم.

۹- عشور . -

صبح الاعشی چنین میگوید: دریافت عشر از کفار حربی که بکشور اسلامی برای داد و ستد میآیند نباید گرفته شود، و این مقررات که در آن زمان بنام عشور نامیده میشد در عصر حاضر مشمول نظامات گمرکی است

هر یوم . -

۱- حقوق لشکریان در عهد رسول اکرم حقوق لشکریان محدود و معین نبود، ولی هر کدام سهم خودشان را از چهار پنجم غنیمت می بردند، تا اینکه عمر بخلافت رسید، و سازمانهایی داد بطوریکه قبلاً توضیح داده شد هر فردی به نسبت خودش حقوق میگرفت.

۱- بدانند که هر چه بعنوان غنیمت بدست شما افتاد يك پنجم آن مال خدا است.

۴ - زکوة بر فقرا و مساكين و مامورين و وصول و مبلغين و درماندگان و همچنين در راه خدا و رهگذران بينوا پرداخت ميشود، اين عمل متخذ از نص آيه مبارکه است که فرموده: «انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين و في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم» (سوره توبه ۶۰) و چون درباره في و مصارف آن قبلا توضيحاتي داديم در اینجا از تکرار آن خودداری ميشود.

۳ - معمول چنين بود که غنيمت پس از خارج کردن خمس برای پيغمبر، بر لشکر محارب توزيع شود، و رسول اکرم بين لشکريان سواره و پياده تفاوت قائل بود، باين معنی که سوارهای را دو سهم و پياده ای را يك سهم اعطا ميکرد. قرآن مجيد ناطق باين بيان است که: «داعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسة وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساكين و ابن السبيل» (سوره انفال: ۴۰) (۹)

۴ - برای هر مولودی در اسلام مبلغی از بیت المال مسلمین داده ميشود، و در موقع سدسازی و حفر قنوت برای زراعت و هزینه و معالجه دیوانگان و مخارج خوراک و پوشاک و هزینه دفن اموات اسرای مشرکین نیز مبلغی از بیت المال پرداخت ميشود؛

۵ - هزینه تدارکات جنگی و امثال آن از بیت المال مسلمین داده ميشود.

۶ - حقوق و جوائز ادباء و مدرسين و علماء، نیز از بیت المال تأديه ميگردید،

۱ - هر چه از غنيمت بردید (ذخيره کردید) خمس آن مال خدا و رسول و بستانگان نزدیک پيغمبر و ایتام و رهگذران بی چیز است.

این بود، صورت کوچکی از فصول بودجه اسلامی ده با بودجه‌های دولتهای قرن بیستم تفاوت زیاد ندارد، و اگر شرایط و اوضاع هزار و چهار صد سال پیش آن نقاط در نظر گرفته شود، پیش هر شخص بینای صاحب نظر روشن خواهد شد، که چه سیستم عادلانه و انقلابی به ناورسوزمندی در اسلام وجود دارد، و امروز بشرطیکه روحانیان دانشمند جهان‌شناسی در عالم اسلام ظهور نمایند، چه استفاده‌های عظیم از این تعلیمات اسلامی بنفع نظام اجتماعی توان برد.

سالخورده‌گان و نوزادان و بیماران بیکار

عمر، پیرمرد کوری را دید که بر در منزلی ایستاده گدائی میکند همینکه دانست پیرمرد یهودی است بوی گفت:

- بچه علت باین حال افتاده‌ای؟

- از پرداخت جزیه و بینوائی و سالخوردگی.

عمر دستش را گرفت و بمنزل خود برد، و آنچه در آنجا لازم داشت بوی داد، و سپس بخزانده دار بیت المال، نامه‌ای نوشت:

" بحال این مرد و امثالش توجه کن! بخدا قسم شرط انصاف نیست که ما نمره فعالیت دوره جوانی او را ببریم و هنگام پیری از او دست بکشیم، صدقات برای بینوایان و درماندگان است و این مرد یکی از درماندگان و اهل کتاب می‌باشد،" عمر او و امثالش را از آن تاریخ ببعد از پرداخت جزیه معاف نمود. (۱)

با توجه باین سابقه می بینیم که عمر حاضر نبرد مسلمین از يك نفر یهودی در دوران جوانیش استفاده کنند، و در حال پیری او را بحال

خود گذارند . طبعی است که عمر با مسلمانانیکه زمین گیر میشدند نیز همین معامله را می نمود ، و آنچه احتیاج داشتند از بیت المال بآنها می رسانید . عمر بحمايت سالخورده گان اکتفا نکرد بلکه برای هر نوزادی صد درهم از بیت المال حقوق معین کرد ، و در این موضوع حکایتی است که خلاصه آن این است : « عمر کودکی را دید که میگریه بمادرش گفت از خدا بهره‌یز و کودک را نيك نوازش کن ، باز طولی نکشید که صدای گریه کودک را شنید ، مجدداً نزد مادر کودک رفت و بیان اول را تکرار کرد و برگشت ، همینکه شب بپایان رسید باز صدای کودک را شنید . باز نزد مادر کودک آمد و گفت : « چه مادر بدی هستی چرا بسرت امشب آرام نمیگیری ؟ » زن بهر گفت . ای بنده خدا امشب مرا بستوه آورده ای میخواهم این کودک را خوراك بدهم او نمیخورد .

برای چه ؟

- برای اینکه عمر جز بکودکان شیر خوار که نمیکند .

- این کودک چند ماه دارد ؟

- فلان مقدار ماه .

- بنا بر این در باز گرفتن این کودک از شیر خوارگی عجله مکن .

همینکه عمر از ادای نماز صبح فراغت جست گفت : « وای بر

بدبختی عمر چه بسا ، کودک آن مسلمان از بین رفته اند » سپس امر کرد

منادی ندا کند که مادرها در باز گرفتن کودکانشان از شیر خوارگی عجله

نکنند ، زیرا از این پس برای هر نوزاد مسلمانی از بیت المال جیره داده

خواهد شد ، همینکه عمر بطرف دمشق میرفت در طول راه بدهای معتمدین

نصاری رسید ، امر کرد که از صدقات آنها را بهره مند سازند و بآنها نیز

جیره داده شود . (۱)

طرح بیورج (Bievredje) (۴) (پارلمان انگلستان) در اسلام تازه نیست
 سوسیالیسم عمر شامل حال بیکاران گردید؛ همانطوریکه سالخورده گان
 را مشمول ساخته بود، و بشرحی که قبلاً گذشت برای اولاد مسلمین
 نیز مبلغی از بیت المال داده میشد، به علاوه برای معالجه بیماران و تهیه
 وسایل زندگی آنها، عمر امریه صادر نمود و همچنین آموزگارانیکه
 متصدی تعلیم و تربیت خورده سالان بودند از بیت المال جیره می گرفتند،
 این است سوسیالیسم عمر، دومین خلیفه از خلفای راشدین که وضع
 را قی ترین دول در قرن بیستم از این نظر با حکومت عمر برابری
 نمیکند.

دولت انگلستان که در خدمات اجتماعی مخصوصاً در زمینه رفاه
 حال نیازمندان پیشقدم همه دولتهاست، تاکنون نتوانسته است بهر حله ای
 از موفقیت که اسلام در عهد عمر بدست نائل شده بود برسد. همینکه
 «سریورج» پیشنهادی پارلمان انگلستان تقدیم نمود، که رفاه نیازمندان
 و تأمین وضع اجتماعی را برای همه رعایای انگلیسی در نظر گرفته بود، این خبر
 در تمام اطراف زمین منعکس شده و موجب تعجب همه جهانیان گردید،
 اولین ماده از پیشنهاد بیمه اجتماعی در میان «بیورج»، موضوعی
 است که دولت بایستی رفع حوائج بیکاران و سالخورده گان و یتیمان و
 نوزادان و دفن معالجات آنها را عهده دار باشد. تاریخ گواهی میدهد:
 که عمر همه این نکات را رعایت کرد و برای همه موارد از بیت المال
 مسلمین محلی تأمین کرده بود. اما «سریورج» برای تأمین این منظور

۲- بیورج عالم اقتصادی معروف انگلستان است که طرحی مبنی بر رفاه

وضع نیازمندان پارلمان انگلستان تقدیم کرد

فقیران بیمه اجتماعی را در نظر گرفته است ،

اختلاف اساسی بین آنچه عمر بانجام آن توفیق یافت و آنچه را «سربورج» طرح کرده، آنست که عمرامری را مقرر داشت و اجرا کرد اما پیشنهاد سربورج هنوز تحت مباحثه است و شاید پارلمان انگلستان آنرا تصویب نکند و جزء آمال و آرزوی اصلاح طلبان بهمان حال بماند و بهر حال این پیشنهاد «یورج» در عالم اسلام تازگی ندارد .

همینکه مسلمین کشور ایران را فتح کردند و نفاس آنها را بمدینه انتقال دادند عبدالله بن ادهم ، بهمر گفت اینها را به بیت المال تحویل بده تا بعداً بتقسیم آن پردازیم «عمر» گفت : بخدا قسم هیچ سقفی بر این اموال نباید سایه بیندازد بلکه باید زیر آسمان بماند. بنابراین اموال نامبرده بین دو « صقه » مسجد (صقه زنان و صقه مردان) ریخته شد (ایوان) و پارچه‌هایی را بر روی آن کشیدند و نگهبانان را بر آنها گماشتند و همینکه صبح شد عمر بیازدید این اموال پرداخت در میان آن مقداری طلا و نقره یافت و بحال حزن دچار گردید . عبدالرحمن عوف بهمر گفت : امروز روز سپاسگذاری و روز فرح و سرور است چرا محزون میشوی ای امیر المؤمنین ؟

نیست ، خداوند بر هیچ قومی این گشایش را روا نداشت مگر اینکه نیروی معنوی آنها را از بین برد باین معنی که کینه جوئی را میان آنها رواج داد و بالاخره عمر غنائم را میان مسلمین تقسیم کرد و متأسفانه آنچه را مقرر داشت بعداً صورت عمل بخود نگرفت ، زیرا اینهمه اموال که مانند سیل بشهر مدینه ریخت دلهای مسلمین را نسبت بیکدیگر بنفاق آلود

و دشمنی و کینه توزی در عهد عثمان بن عفان آشکار شد .
 عمر در اواخر خلافتش گفته بود « اگر در آینده روزگار بمن فرصت
 دهد و همانقدر که در گذشته حکومت کردم مقصدی امر باشم . ما را از
 اموال ثروتمندان را خواهم گرفت و بر نیازمندان تقسیم خواهم کرد »
 ولیکن قبل از آنکه بتواند منظورش را اجرا کند کشته شد . عمر ، مرد در
 حالیکه سوسیالیسم اسلام در اوج عظمتش بود .
 سوسیالیسم اسلام ، بعد از عمر .

عثمان بن عفان بعد از عمر زمامدار کشور مسلمین شد . ولیکن
 حزم و در آیش مانند عمر نبود ، بلکه در مقابل افراد قبیله اش (بنی
 امیه) ضعف اراده نشان میداد . باین دلیل که خیبر را که پیغمبر ، خالصه
 (فئی) مسلمین قرار داده بود ، و در عهد ابوبکر و عمر نیز همین عنوان را
 داشت . عثمان به مروان بن حکم بخشید ، و نیز پنج یکم خراج افریقا را به مروان
 داد خراج شام را به معاویه بخشید ، و او نیز در آمد آنرا احتکار میکرد
 و بر مسلمین تقسیم نمینمود ، ابوذر غفاری که یکی از اصحاب رسول خدا
 بود و در آن هنگام در شام میزیست در مقابل معاویه قیام کرد و صریحاً
 روبروی وی عملیات او را انتقاد مینمود و از این جهت است که ابوذر را در
 تاریخ اسلام اولین سوسیالیست مینامند . برای نمونه جهالاتی در باره
 مذاکرات این مرد با معاویه ذیلاً نقل مینمائیم .

همینکه ابوذر وارد شام شد . معاویه مشغول ساختن قصری بود
 . بنام (الخضراء) که هزاران کازگر ، صبح و شام در آن کار میکردند ،
 معاویه که غالباً خودش بکار ساختمان رسیدگی میکرد ، روزی با ابوذر بر
 خورد و ابوذر بدون مقدمه معاویه گفت : ای معاویه اگر مصارف این

ساختمان از مال خداست خیانت است و اگر از دارایی خود تو است اصراف، معاویه از شنیدن گفته ابوذر تباهل نموده و روی بگرداند. ابوذر راه مسجد پیش گرفت و در آنجا نشست، عده‌ای از مسلمانین نیز وارد مسجد شدند و نزدیک ابوذر نشستند و بوی گفتند: سال سپری شده است ولی معاویه حقوق آنها را نداده است. ابوذر بفکر فرو رفت و سپس برخاست و سخنرانی آغاز نموده و گفت: «قضایایی رخ داده است که نه کتاب خدا و نه سنت رسول الله، هیچیک از آنها را تصویب نمیکند. بخدا قسم حق را می بینم خاموش میشود. و باطل را می بینم زنده میگردد، راستگوبان را تکذیب میکنند، و اموال نامشروعی را جمع آوری میکنند ای ثروتمندان! با نیازمندان موااسات نمائید و آنها را که طلا و نقره را احتکار میکنند، و در راه خدا انفاق نمی نمایند، بترسانید که صورتشان و پهلویشان و پشت شان با آن فلزات گداخته و داغ خواهد شد. ای محترک! مقدرات در آن اموال شرکت دارد که بهر وسیله باشد سهمی از آن ببرد، چه بوسیله خیر و چه بعنوان وارث منتظر، است که سرت را بخاک بگذاری و تو سومین شریک هستی. سعی کن که عاجزترین شرکاء سه گانه نباشی، خدای متعال میگگوید: «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا حُبَبْتُمْ».

ای محترک! آیا نمیدانی هر کس بمیرد دیگر نمیتواند منشاء اثر خیر گردد مگر در سه مورد.

- اول - خیرات و مبرات که اثر آن مستمر باشد مانند (وقف).
- دوم - اثر علمی، که بحال مردم نافع باشد.
- سوم - فرزند صالحی که برای پدرش دعای خیر کند.

ابوذر بیانات خود ادامه داده و گفت :

ای ثروتمندان ! شما از پرده‌های ابریشمی و بالش‌هایی از پر دیا استفاده می‌کنید ، بدن‌تان از پارچه‌های پشمی آزرده می‌شود ، دلی پیغمبر خدا بر حصیر می‌خوابید ، و طعام او با خوراک‌های گوناگون شما خیلی فرق داشت ، بدانید که پیغمبر خدا از نان سیر نمیشد .

ای محتکر ! آیا نمیدانی که هر روز صبح دو فرشته بر زمین فرود می‌آیند که یکی می‌گوید : «خدا یا بهر اتفاق کننده ای خلفی صالح بده» و دیگری می‌گوید : «خدا یا بهر ممسک و بخیل زیان بده»

مردم به سخنان ابوذر گوش فرا میدادند ، و در نتیجه فقرا بوی گریدند و اغنیاء از روی خوف و وحشت از وی رمیدند ، تا بالاخره معاویه ابوذر را از شام تبعید نمود .

سوء سیاست های عثمان و محبتی که نسبت ببنی امیه ابراز مینمود مردم را بغضب آورده و در نتیجه عثمان بقتل رسید *

سوسیالیسم اسلام در دوره خلافت علی علیه السلام

پس از عثمان ، علی بن ابی طالب علیه السلام ، بخلافت انتخاب شد ، و از نو مقررات عصر نبوت و عدالت و دوره ابوبکر و عمر بازگشت نمود ، باین معنی که ذخائر بیت المال بر همه مردم تقسیم میشد ، هر چند مقام بلند علی علیه السلام که نمونه اعلی عدالت و شایسته ترین زمام داران حکومت اسلامی است ، بالاخص در محیط تشیع محتاج بذکر نیست و متون تواریخ مملو از عدالت گستری و حکومت انصاف و موااسات است و به عبارت دیگر بهترین نمونه سوسیالیسم شناخته میشود . با این حال برای مثال ترجمه متن برخی ، سخنان علی ابن ابی طالب را در اینجا ذکر میکنیم :

«علا حارثی» از اشراف عراق و مردی ثروتمند و توانگر بود
بعلاوه در آرتش امیرالمؤمنین (ع) برپادگان فرمان میداد.

این افسر رشید در آن موقع که به نسبت مجروح شدن در جنگ
مالازم بستر بیماری بود، روزی امیرالمؤمنین (ع) با عده ای از اعیان
کوفه بنام عیادت قدم در خانه او گذاشت. کاخی باشکوه و مجلل مشاهده
فرمود که محیط وسیعی را اشغال کرده و اطاقهای زیبا و با سلیقه داشت.
در آن روز پیشوای عظیم الشان اسلام بسرمدار بیمارش چنین گفت:
«چه قصر عالی بنیان و چه حیاط دلگشای است فضایی روح افزا
و منظره‌ای زیبا دارد.

ولی کمالش در آنست که در این کاخ شاهانه یتیمان گرسنه سیر
شوند، و تیره بختان از زندگی کامیاب و بهره مند گردند، دنیا
قشنگ و زیبا است دوست دانهشتی و مطبوع است، در صورتیکه توانگران
خدارا فراموش نکنند و بنویایان را خوشدل و مسرور سازند.

خوبی کاخ شما در این است که میهمانسرای تهی دستان و تالار
پذیرائی خویشان و فقیرو بیچاره گردد. بویژه آنهاییکه بلندی طبع و
شدت صبر را دارشان میکنند که همیشه چهره خود را بسیلی ارغوانی داشته
دست سؤال و گدائی باین و آن دراز نکنند.

آری، خوب است که ثروت و دارائی با دوستان مصرف شود، و
نیازمندان از آن بهره مند گردند. دوست میدارم که قلب شما هم مانند
همین قصر با صفا و وسیع و سراج و جداتان نیز همچنان عالی و استوار
باشد، ایکاش برای رستخیز هم خانه‌ای باین وسعت و عظمت بنامینداید
تا در بهشت برین نیز کاخ نشین و آبرو مند باشید.

مشکل نیست در صورتیکه قلب های شکسته را تعمیر کنید و
 یثیمان بیچاره را بزیر سایه نوازش و تربیت درآورید، من بشما اطهمنان
 میدهم که در آن جهان قصری از این بهتر و محکمتر که هرگز روی
 خرابی و ویرانی را نخواهد دید قباله خواهید کرد، و در آنجا هزار مرتبه
 بهتر از دنیا میتوانید خوش بگذرانید.

اما ؟

اما قصری که پایه آن بر شالوده ظلم و ستم قرار گیرد، و در استخر
 زلالش خون دل بیچارگان موج زند، در لابلای خشت آن عمارت
 هزاران امید و آرزو از این و آن محو و ناچیز گردد، هم در این جهان
 جهنمی است کم آه دل مستمندان از کانون نامبارکش شعله زده و در
 سریعترین مدت خرمن هستی ستمکاران را خاکستر خواهد کرد.
 آن مائیکه در آن کاخ ستم آباد مسکن دارند، اگر قدری
 بفریاد وجدان خود گوش فرا دهند، اگر قدری بناله مظلومین و ستم-
 دیدگان توجه کنند، خانه زیبا و وسیع خود را کوری تنگنا و تاریک
 خواهند دید که هوای اختناق آور آن یکدم در خور تنفس نیست،
 و از آن زندگی که با دامن آلوده و مفتضح بر گذار میشود جز مرگ
 تدریجی مزه دیگری نخواهند چشید، ای ستمکاران کاخ نشین! ای
 صاحبان قصر عالی و نام پست! ای مردم دون فطرت و نا نجیب . . .
 شما که زندگانید در گورستان چه منزل کرده اید؟ آنجا که
 مسکن شماست قبر است و آنچه در شکم خود میبریزید جز آتش چیز دیگر نیست.
 بخدا روح شما در آتش آه مردم میسوزد، ولی عفریت کثیف
 شهوت بالابانی که از خون دلها، رنگین دارد بر بیچارگی و مذلت شما
 زهر خند میزنند.

در این موقع، علاء حارثی قدری از برادرش گله کرده و بعرض رسانید که، عاصم مدتی است بنام پیروی از امیر المؤمنین کلیم پاره بدن پوشیده و از خانواده و زندگی خود کناره گیری نموده، وعاصم شرف حضور داشت.

امیر المؤمنین (ع) بهعانب او رویش را بر گردانده و با لجاجت آمیز که در عین حال قدری - ششمنانک بنظر میرسید چنین فرمود:

« تو نیز ستمکاری ولی فقط بر نفس خود ظلم میکنی شاید بتوانیم بگویم خانواده تو، کسان تو، آنهایی که باید از دسترنج تو بهره برند آنهایی که چشم امید بدولت تو دارند نیز از این ستم برکنار نیستند، شما در تشخیص زهد و پرهیزکاری سخت با اشتباه و غلط رفته اید، آن کس که بسعی با زوان نانی بچنگ آورد و با خویشاوندان تنگدست و مردم بیچیز صرف مینماید، اگر از زندگی دنیا حد اعلائی لذت و کام را ادراک کند باز هم بنده، صالح و پرهیز کار است که در پیشگاه خداوند محبوب و عزیز میباشد.

مگر نمیدانی که خداوند در قرآن چه فرمود: (روزی برای بندگان من تا هر پایه ای که باشد زمینده و شایسته است) اینکه میبینی من پیراهنی هر چه پستتر خوراکی هر چه کمتر و ناگوارتر از دنیا انتخاب کرده ام بدیگران مربوط نیست.

آخر، نه من پیشوای مسلمانان و امام امتم؟ من وظیفه دارم که باضعیف ترین افراد رعیت خود در زندگی شریک و همسر باشم، مرا بروز قیامت از تمام کسانی که تحت حکومت من زندگی کرده اند خواهند پرسید من باید همیشه گرسنگان را پیاد داشته باشم، من لباس خشن بر تن میپوشم تا بینوایان مرا طرفدار و غم خوار خود بدانند.

کشور ما وسیع است و تهی دستان در آن فراوانند؛ اگر شیی با شکم سیر بالش راحت بر سر بگذارم و در گوشه ای دور دست گرسنه ای مستمند ناله کند؛ بسته ختی در معرض باز پرس خدا واقع خواهیم شد؛ وقتی فقرا بدانند که امیر المؤمنین مثل ایشان گرسنه و بستمینه پوش است بارشدا را آسانتر بر میدارند و بر گرسنگی و فقر صبر میکنند.

خوشحالند، که نظیر من همدرد و پرستاری دارند؛ کامیاب مباد آن پادشاه، که کشوری را نیازمند و پریشان سازد تا فقریت شهوتش کامیاب و راضی گردد.

پادشاهی امری خطرناک و بر احتیاط است؛ آنکه ربه رای را شبانی میکند باید در همه حال غمخوار زیر دستان خود باشد؛ ولی شما هرگز وظیفه ندارید از لذات دنیا برکنار مانید؛ حتی پسران من هم مادامیکه مسئولیت مرا بعهده نگرفته اند مجبور نیستند زندگیرا بر خود چنین سخت و دشوار بگیرند بنا بر این خوبست که بخانه خود برگردید و از مال حلال خویش هر چه شیرینتر استفاده کنید اما مستمندان را هم همیشه بخاطر داشته باشید. (۱)

— ۲ —

عثمان بن حنیف پیر مردی پرهیز کار بود و بر اصل شخصیت و سابقه ای که در اسلام داشت از طرف امیر المؤمنین (ع) بفرمانداری بصره برگزیده و اعزام شد.

شییی یکی از اعیان بصره او را مهمان کرده و در آن مجلس پذیرائی شایانی از حکمران خود بعمل آورده بود. چون این خبر

حضرت علی (ع) رسید؛ سزاوار ندانست که میان فرماندار يك شهر با طبقه اشراف آنجا از این حسابها درکار باشد. لذا، این نامه را بعثمان بن حنیف فرستاد.

«ای پسر حنیف شنیدم شبی به میهمانی یکی از رجال بصره رفتی و در آن شب بشما خیالی خوش گذشت، جوان میزبان تو در تهیه لوازم پذیرائی و جشن بسیار دست بالا را گرفته و تا توانسته است در رنگینی سفره و چیدن شربت و خوراك منتهای سلیقه را بخرج داده، تو هم نامردی نکرده تا حدود اشتها شکمی سخت از عزا در آورده ای و مانند یتیمانی که روزگاری بگرسنگی و فقر گذرانیده باشند و ناگهانی بنوایی برسند حتی از لیسیدن استخوان ها هم صرف نظر نکرده ای و در همان موقع که شما گرم عیش و نوش بودید خبر دارم که گروهی گرسنه و تهی دست بر آستان باشکوه آن خانه ایستاده بودند؛ و دیدم از بی چیزی و فقر می نالدند؛ ولی هیچیک از میهمانان با شرافت و میزبان جوان مرد و خوش پذیرائی شما؛ سراغ آن تیره بختان نرفته بکفی نان خشك هم از آنها دستگیری ننموده اند؛ عاقبت آن بیچارگان، تهی دست از آنجا بازگشته اند حتی توهم آنها را فراموش کرده بودی، حتی تو...»

من پیشوای شما هستم و اکنون در رأس ملت مسلمان قرار دارم؛ مرا تماشا کنید که از لذات دنیا چه در بهره میبرم روزانه، بدو نان جو و سالیانه بدو جامه کهنه قانم.

درست است که شما نمیتوانید مانند من زندگی کنید علاوه مسئولیت مرا در جامعه حائز نیستید ولی آیا هیچگونه شباهت در بین امام و مأوم نباید وجود داشته باشد؟

بخدا سو گند یاد میکنم، که از مال دنیا زرو سیمی نیندوخته‌ام و برای خود جامعه رنگین پس انداز نکرده‌ام. سرمایه این کشور پهناور در تحت اختیار مطلق منست و خوب میتوانم بجای نان، از مغز گندم خوراك تهیه کنم و از سینه كبك و گوشت گوسپندان برورار، کامیاب شوم.

بجای ظرف سفالین از مشربه‌های بلورین آب بنوشم، و زندگی را هر چه مطبوع‌تر و گوارا تر طی کنم. برای ما هم میسر است لباس فاخر بپوشیم، و بر چهار بالش سلطنت تکیه کرده عمری براحتی بگذرانیم. ولی اشکال در این است که ما زمام هوس و شهوت را هرگز رها نکردیم، و بر نفس و اراده خود بشدت تسلط و اقتدار داریم، روزگاری بود که ما هم فدکی داشتیم و مانند سایرین دارای املاك و مستغلات بودیم ولی چه زود که قومی چشم طمع بر آن دوخته و میراث ما را به وسیله که ممکن بود از چنگ ما بدر بردند. و اکنون هیچ تأسف برای آن نداریم. ما را بفدك چه نیاز است و با املاك و باغ چه حاجت. پیش و دنبال هر که در کلبه و یا در کاخ منزل دارد بتنگنای کور منتقل خواهد شد. همان غمکده‌ای که اگر دستی به منظور گشایش از دو طرف باز کنیم جز فشار سنگ و ریزش خاك چیزی نخواهیم یافت، آری در آنجا غوغا و خروش زندگی خاموش خواهد شد و توانگران آزمند از دنیا سخت سیر و گران بار خواهند بود.

در آنجا شاه و درویش همه در پیراهن یک رنگ و یک نواخت تسلیم خاك میشوند، و موهومات طبقاتی در آنجا ناچیز و ملغی خواهد بود. من که زمامدار گروهی بیشمارم سزاوار نیست شبی با شکم سیر سر بر بالش گذارم تا مبادا در حجاز یا یمن یا يك گوشه دور دست از کشور اسلام بی‌نوائی گرسنه بخواهد، و من با او شريك و مساوی نباشم، قوت تقوی و

روح پرہیز کارم نمیگذارد که مشمول گفتار شاعر باشم، آنجا که میگوید:

(ناك باد ترا كه سير بخوابی، و در کنار تو جمعی گرسنگان بنالند)

نه، کافی نیست که نام پادشاه مستلمان باشد، و با مسلمانان در سختیهای روزگار شریک نباشم شاه عادل کسی است، که با تمام افراد رعیت در غم و شادی، فقر و توانگری مساوی و برابر باشد.

پادشاه دادگستر همیشه از پریشانی توده پریشان خاطر و آشفته است، اما آنکس که بخود میپردازد و سود شخصی را بر مصالح اجتماع ترجیح میدهد، دوست میدارد که ملتی فدای شهوات پست و هوسهای کثیف او شوند، شاه نیست بلکه واقعاً حیوانی ناپاک و درنده است که بصورت عفریت بشر، درآمده چنگال در خون این و آن فرو میبرد: آنکه سفره خوراك مرا دید تعجب کرد بود، تعجب از چه؟ از اینکه چگونه به نیروی این دو نان خشکیده جوین سپاهی را بتهنایی درهم میشکنم و در هر بیکار و نبرد پیروز باز میگردم.

اما نمیتوانست فکر کند که درختان صحرایی و شاخه‌هایی که از دل سناك در کوهستان سبز میشوند، با نهالهای نازپرورگاهستان از نظر قوت و استحکام چقدر تفاوت دارند، بخدا سوگند اگر تمامی عرب بیک حمله با من بچنگند، هرگز بآنها پشت نخواهم کرد و میدان مبارزه را خالی نخواهم گذاشت. ای دنیا، ای شهوت، ای هوسهای پست بشری، از من دور شوید که من شما را سه بار طلاق گفته‌ام، و هرگز بسوی شما عودت نخواهم کرد.

آری، تمایلات حیوانی نمیتوانند وجدان پاك و روح استوار مرا مطیع و اسیر خود سازند. این آرایشها و این زرق و برق نمیتوانند دل علی را بر بایند. پس خوبست که شما تا میتوانید از من پیروی کنید.

به محضر داد بروری علی (ع) خبر رسید، که پسر عویش عبدالله پسر عباس فرماندار بصره در مال مسلمانان خیانت میکند، و برای خود پس انداز و ذخیره میگذارد. این خبر، امیر المؤمنین (ع) را سخت ناگوار آمد: نامه زیر را بیدرتك بفرماندار بصره فرستاد.

«ای پسر عباس! از آنجائیکه ترا از نژاد و ریشه خود دانستم و خون پاك پیغمبر را در رك شریان تو سراغ داشتم در حکومت خود شریکت کردم گفته بودم که تو مردی پرهیز کار و راست رفتاری، و همچون تبه کاران پیشین بر مال و اندوخته مردم چشم طمع نداری، ولی افسوس که چه اشتباه بزرگ برادر این اندیشه مرتکب شدم، اکنون که روزگار بر ما برآشفته و در کشور جنگ برادر کشی و پیکار داخلی اوقاتم را مشغول کرده است تو هم بدشمنی من برخاسته بغارت اموال این و آن پرداخته ای؟!»

تو هم، این موقع باریك و اوضاع پریشان را غنیمت شمرده دست استفاده از آستین برآورده ای؟ توهم، تو نیز خیانتسکار و ناروا از آب درآمده ای، تو مانند گرگی لاغر و از کار افتاده ای که جز، بزهای مظلوم و ترسو را نتواند شکار کند از سرمایه و هستی یتیمان و بیوه زنان طرفی بسته و سکه هایی از طلا و نقره گرد آورده ای و چنین میگویند که تو آن ذخیره هنگفت را به حجاز فرستاده ای تا روزگار پیری و ناتوانی پس انداز و اعتبار تو باشد. وای بر تو ای پسر. وای بر تو ای کسیکه بر روز رستاخیز ایمان نداری و از آن محاسبه دقیق و با احتیاطی که فقط خدا حسابدار آن است اندیشه نمیکنی. این تو بودی که من مردی خردمند و پرهیز کارت

میدانستم وای، که چه احمق و نا درست بوده ای. تو چگونه از آن درهم و دینار خانه و زندگی تهیه میکنی و با چه جرأت، وجدان و دین تو اقدام مینماید که از خون دلها را اشک چشم بینوایان بنای خانواده و معیشت بگذاری و با آن پولها ازدواج کنی. در آن هنگام که لقمه های چرب و شیرین بدهان میگذاری و بر بستر نرم آرام میگیری، آیا ممکن است نمای رعب آور و هولناک گروهی بیچاره و مستمند را در مقابل چشم مجسم نموده و اعتماد کنی که آن سفره رنگین از شیر جان آن فلاك زده ها آماده و گسترده شده است.!!

آیا از شراره های آن که تادست توانای خدا، با انتقام از آستین بیرون نیاید خاموش نمیشود خیالی آسوده و فکری فارغ داری؟ یا خدا را فراموشکار و بی اعتناء پنداشته ای؟ آه که آن ناله های جان گداز و آن قطرات اشک با تو و آتیه ات چه خواهند کرد. وای بر تو که هیچ عذر از تو بدرگاه عدالت الهی پذیرفته و مقبول نیست، تروتنی را که سر بازان فداکار اسلام بقیمت خون و جان خود گرد آورده اند و رنجبران با عرق جبین و نیروی بازوان خویش تهیه کرده اند باین آسانیا از گلوی تو پائین نخواهد رفت.

هم اکنون که این نامه بتو میرسد لازم است بیدرنك اموال مردم تا آخرین دینار بجای خود باز گردد، تا مبادا قهر خداوند بصورت من در برابر تو جلوه کرده دمار از روزگارت بر آورد.

به آنکس که میدانی بیپرده مورد سوگند واقع نمیشود قسم میخورم اگر دامن خود را از این لکه نناك آمیز تطهیر نکنی بآن شمشیر تراپاره کنم که هر کس طعمه آن تیغ آبدار گردید بلا فاصله در جهنم سقوط کرد، شما ای بنی هاشم ای کسانی که از ریشه و نژاد من روئیده شده اید،

اشتباه نکنید احترام دین و مقام، وجدان از علاقه خانوادگی و نسبت در نظر ما بزرگتر است. مگر میداننی که خداوند در قرآن مجید میفرماید «همینکه باه داد رستاخیز طلوع کرد و در، مور' دمیده شد رشته های خویشاوندی از هم گسیخته میشود».

مگر در خاطرت نیست بیکارهایی که در عهد پیغمبر روی میداد، نسب و نسبت هرگز مراعات نمیشد؟

من و تو در آن وقت سر باز بودیم، در میدان نبرد عزیزترین اقوام خود را بجرم نهضت برخلاف اسلام با کمال قوت قلب و در نهایت آسانی گردن میزدیم. پس چگونه توقع داری اکنون که طوق پیشوائی مسلمانان برگردن من است حقوق دیگران را در راه هوسهای تو فدا کنم، امروز و فردا روزگار تو نیز بسر خواهد رسید و در دل سرد و سیاه خاک جای خواهی گرفت. کسانی که امروز بدور شیرینی نفوذ و تسلط تومانند مگس پرپر میزنند پراکنده خواهند شد و ترا تنها خواهند گذاشت، آنگاه تو خواهی ماند و اینهمه وبال، تو خواهی ماند با وجدان آلوده، تو باز میمانی با هیولای ظلم و ستم، تو با عدل الهی و دست انتقام خداوند چه خواهی کرد؟ پس اندکی اندیشه کن و در حقیقت پرهیز کار باش.

دنیا دلبری فریبنده و پر شیوه است که عزمی آهنین و قلبی کوه آسا باید تادر مقابل عشوهای مهر انگیزش مقاومت کرده آشفته زرق و برق و جلوه های دلربایش نگردد. توانگران باید آنچنان بقوت اخلاق و نیروی تقوی آراسته باشند که نوشانوش نعمت زمام خرد را در دستشان نربوده و مستی مال هوش آنها را پست و ناچیز نکند.

حذر کنید که دست نعمت بخش، دیده ای بیدار و دقیق دارد که

بکوجکترین حساب، داده های خود خواهد رسید، و از هر گاهی بروز
از پرس صرف نظر نخواهد کرد.

بهوش باشید، شیرینی دنیا در آنوقت بخوبی احساس میشود که کام
تلخ نوشان شیرین گردد و نوای بینوایان آماده گردد. هنگامی که سرسنگان
زیاد شوند و تهی دستان در قسمت اعظم جسمه قرار گیرند عفریت
فته دورادور بجانب ثروتمندان پیش آید و چنگال و دندان بدان
سیه روزگار را بپنجر بنمایاند!!!

آشوب و هنگامه نخستین مانند کودکی نوزاد، ضعیف و بی مقدار
است ولی خرد خرد، بگذشت روزگار، قوی و تنومند گردد. میمنه و میسر
تشکیل دهد، و براه خیره سران مدهوش کمینگاههای مهیب گذارد و
چاههای ژرف و عمیق باز کند. در این هنگام اجتماع بلرزد و هیئت توده
مانند گاهواره تکان خورد، زیرا اکثریت آن علیه توانگران نیز حمله به نصرت
پردازد و با وضعی دیوانه صفت از جای بجنبند.

ای آنانی که حق بینوایان بردید و مال بیوه زنان بر بودید. از اشک
چشم درهم اندوختید و از خون دل سکه دینار زدید. بترسید از آن
روز که در دیدگان اشک بخشکد و در سینه ها خون نماند.

اینجاست که صاحبان اشک و خون بدنهای کالای خویش بجهت
افتند و سود خود را تا آخرین پیکار در این سودا مطالبه نمایند. شما مال داران
سست عنصر که هراس خیانت همچون کابوس هولناک پیوسته در مقابلتان
قیافه زشت خود را نشان میدهد، و یکدم راحتتان نمیگذارد از نهصت
مستمندان ستم دیده در اولین حمله از پای در میآید و بزندگی برخیاقت
و آلوده خود پایان میدهید.

مسلماناً توده در آن روز آسوده نخواهد بود، و شیرازه اجتماع با اینهمه آشوب و انقلاب سالم نخواهد ماند، حتماً خون بیگناهان نیز بخون تبه کاران آمیخته خواهد شد و فساد همه چیز بجای صلاح در جامعه خواهد نشست، و این مصیبت بزرگ که قتل نفس و هتاک حرمت اجتماع است تنها از آن طایفه سر میزند که دزدی کردند و مال اندوختند و خون بینوایان را بزیر پای در سپردند، پس شما تا دیر نشده دست بکار فتنه نشوید و افعی انقلاب پرورش ندهید، که هم در نخستین جنبش دندان زهر آگین خود را در پیکر شما فرو برد و دمار از روزگارتان برآورد. کوشش کنید که به روز رستاخیز مظلومانه از خاک برخیزید، نه مانند آن کسانی که دامن کفشان بخون دل یتیمان و خوناب دیده مسکینان آغشته و رنگین باشد.

اینقدر در جمع مال حرس نزنید، و اینهمه در پایمال کردن حقوق مردم افراط ننمائید، نگذارید که لقمه مسموم حرام از گلو شما فرو رود چون خداوند متعال نام آن لقمه را آتش گذاشته است، شکمهای آتش انبار چه زود خرمن هستی آتشخوار را خاکستر کنند و شرار فتنه و آشوب در جهان برافروزند

در همه حال بخدا پناه میبرم .

متأسفانه مخالفت معاویه در برابر علی علیه السلام منتهی به جنک هائی شد که در نتیجه معاویه زمام امور را قبضه کرد و سپس خلافت مبدل به سلطنت گردید، و بعبارت دیگر اوضاع و احوال زهد و قناعت مبدل به عظمت و مخاصمت و دنیا پرستی شد باین معنی که اموال مسلمین

صرف تجمعات و تشریفات درباری گردید، و به حال مسلمین توجهی نشد
 بالاخره سوسیالیسم اسلام در حکومت بنی امیه روی بضعف گذاشت تا
 اینکه خوشبختانه عمر بن عبدالعزیز، بزمآمداری رسید و دوباره عظمت
 سوسیالیسم اسلام را تجدید نمود، و حقوق مسلمین را که اسلافش غصب
 کرده بودند بصاحبانش تسلیم کرد، و باز روزگار جدش عمر بن خطاب
 تکرار شد.

سوسیالیسم اسلام در دوره عمر بن عبدالعزیز

عمر بن عبدالعزیز همینکه از تشییع جنازه و کفن و دفن سایه، ان
 خلیفه متوفی فراغت جست، سواران خلیفه بعنوان قراولان مخصوص
 جلو آمدند، خلیفه اسبها و قاطرهای زمین زده فراوانی دید که برای
 هر يك از آنان جلو داری تعیین شده بود. پرسید:

- این چه چیز است؟

- برای موکب خلافت تهیه شده است. اولین اسبی را که جلو

ایستاده است متعلق به خلیفه است.

- چهارپای خودم بهتر است.

(ای مزاحم) همه این اسبها و قاطرها را به بیت المال مسلمین

تحويل ده.

علاوه از این خلیفه همه چادرها و خیمههاییکه برای او

برافراشته شده بود، به بیت المال تحويل داد، همینکه بدار الخلافه

رسید، اولاد سلیمان باو گفتند:

- این اشیاء مال شما است. و این اشیاء مال ما.

- این اشیاء چیست؟ و آن اشیاء چیست؟

اینها ملبوس خلیفه است که قبلا پوشیده داشته است. و اینها نیز

عظرفهائی است که مقداری از آن مصرف کرده است، بنا بر این این مقدار
اشیاء متعلق به فرزندش است. اما این قسمت دیگر که دست نخورده
متعلق بچانشین او است. بنا بر این مال شما است.

- این اشیاء نه مال من است و نه مال شما، سپس رو « بمزاحم »
ملازمش نمود و گفت : « همه اینها را تسلیم بیت المال مسلمانین
کنید » عمر بن عبدالعزیز با وضاع و احوال خودش نیز رسیدگی کرد،
دیداراضی و اموالی از پدرش بوی ارث رسیده همینکه در کیفیت تحصیل
دارائی خودش و خاندانش مطالعه کرد، احساس نمود که این املاک وسیع
و اموالی را که پدر و خاندانش جمع کرده بودند. از طریق مشروع
بدست نیامده است. بنا بر این تصمیم گرفت که ارثیه اش را بکسانی
که از آنها اخذ شده بود مسترد دارد، باز « مزاحم » را احضار
نمود و گفت :

- « مزاحم » مردم عطایائی بما داده اند و بخدا قسم نباید میدادند
و ما نیز نایستی قبول میکردیم، و حالا که در این باره مطالعه عمیق
میکنم، و میبینم غیر از خدا محاسبی نیست، بنا بر این اینها را مال
خودم نمیدانم،

- ای امیر المؤمنین، آیا میدانی چند نفر اولاد داری ؟

- آنها را بخدا میسپارم،

عمر بن عبدالعزیز امر کرد، منادی اعلام کند که نماز جمعه منعقد
میشود، سپس بطرف مسجد رفت و مردم گرد وی اجتماع کردند، روی
بمردم کرد و گفت :

« پیشینیان من چیزهایی گرفته اند و بتصرف من داده اند که نایستی
میکرفتند، و نایستی آنرا بدیگری میدادند، اینک من از خود و افراد »

خاندانم شروع میکنم و آنچه دارم به بیت المال مسلمین تحویل میدهم، این خلیفه عدالت گستر آنچه اموال و اراضی و املاک داشت به بیت المال سپرد و اسناد آنرا سوخت همینکه بدو، مزرعه «خیبر و سويداء» رسید و فهمید که «خیبر» در زمان رسول الله خالصه شناخته شده است اسناد آن را سوخت و بصورت اول در آورد، ولی مزرعه «سويداء» را که استنباط کرد از عطایای رسول الله است بهمان حال اول ابقاء نمود.

این خلیفه پس از سوزاندن اسناد املاکی که، متعلق به مسلمین بود و غصب شده بود، امتیازات و حقوق گزافی را که در دوره خلفای گذشته بمصرف خاندان بنی امیه میرسید قطع نمود و بتناسب حقوقی که بسایر افراد مسلمین میرسید درباره آنها حقوقی معین داشت.

عمه خلیفه «عمر بن عبدالعزیز» شبی نزد وی آمد و از اینکه مقرری سابقش را که گذشتگان درباره وی تعیین کرده بودند قطع کرده است او را ملامت نمود. همینکه وارد اطاق خلیفه شد دید خلیفه مشغول شام خوردن است و چند قرص نان بامقداری نمک و روغن روی سفره اش گذاشته است و همانرا تناول میکند، گفت:

«امیر المؤمنین، آمده ام از تو حاجتی بخواهم؛ و پیش از آنی که رفع نیازمندی خود را بخواهم پیشنهاد میکنم که از خودت شروع شود.»

- مقصود چیست ۴۵۸ -

- چه خوب است غذائی بهتر از این برای خودت آماده کنی.

- چیزی ندارم که بدان وسیله غذای بهتری تهیه کنم و اگر میتوانم

تهیه میگردم.

- ای امیرالمؤمنین عموی تو عبدالمطلب در باره من کمک های فراوان کرد، سپس نوبت به برادرت ولید رسید و بر آن افزوده، پس از آن برادرت سلیمان آمد و بر آن افزود. اما همینکه تو زمامدار شدی جیره مرا قطع کردی.

- ای عمه. عم من عبدالمطلب و برادرم ولید و برادرم سلیمان از مال مسلمین بتومیدادند، و این مال از آن من نیست والا بتو میبخشیدم حالا اگر بخواهی از مال خودم بتو میدهم:

- چه میدهی امیرالمؤمنین؟

- بخشش من برای شما بیشتر از صد دینار مقدور نیست:

- این بخشش شما برای من چه ارزشی دارد؟

- غیر از این ندارم.

عمر ابن عبدالعزیز هیچ مالی را جز در مصرف خودش خرج نمی کرد،

افراد خاندان و اقاربش را مزیتی قائل نبود برای اصحاب خودش عطایای فراوانی نمیداد. بلکه تمام سعیش در تزئین مال و ذخائر بیت المال مصرف میشد.

بنابراین در اوراق مردم گشایش و فراوانی حاصل شد، و سوسنیالیسم اسلام بصورتی درخشان جلوه نمود، در دوره خلافت عمر بن عبدالعزیز بینوایی یافت نمیشد.

از داستانهای شنیدنی در باره این مرد یکی اینست. که عنبت بن سعد بن عاص که از دوستان عمر بن عبدالعزیز بود. روزی نزد وی آمده و گفت:

«امیرالمؤمنین! مرحوم امیرالمؤمنین سلیمان بیست هزار دینار عطیه

در باره من مقرر داشت، انجام این امر تشریفات اداری را طی کرده و همین قدر کار داشت که بمن تحویل شود؛ در این ضمن خلیفه مرد، اینک که زمام خلافت بدست شما افتاده است و با یکدیگر سابقه روشن تری داریم، اولی اینست که تکمیل این لطف بدست شما صورت گیرد.

عمر گفت چقدر؟

- بیست هزار دینار.
- بیست هزار دینار، چهار خانواده مسلمان را بی نیاز میسازد. آیا من این مبلغ را به یکنفر بدهم؟
بخدا قسم بر این کار توانائی ندارم - نظر باینکه عمر بن عبدالعزیز حقوق گراف و امتیازات بنی امیه را قطع کرد طبعاً از وی رنجیدند و رمیدند.

روزی بوی گفتند که یزید بن عبدالملک با کمال خشم گفته است.
« خلیفه خیال میکند منبع از او زمامداری نخواهد بود. » از این گذشته عده ای از افراد بنی امیه بدربار خلافت هجوم آورده و اجازه می خواستند که در موضوع حقوقشان با او صحبت کنند.
عمر نزد آنان قاصد فرستاد و گفت « سلام مرا بمنظورین برسان و بگو »

« بخدا قسم که جز او خدائی نیست. پیوسته شب گذشته بیدار بودم و با خدا مناجات و از وی استغفار میکردم و تضرع مینمودم که از آنچه بشما داده ام و هنوز بسایر مسلمین نرسیده مرا ببخشید. نه بخدا، مادامی که همه مسلمین بحقوقشان نرسند یکدرهم بشما نمیدهم، و اما توای یزید بن عبدالعزیز هر وقت زمامدار شدی آنچه دلت میخواهد بکن. »
این پیغام بر خشم بنی امیه افزود و از اینکه عمر بن عبدالعزیز آنها

را باین روز نشانده و بینوا ساخته است ضجه و ناله کردند جمع شدند و گفتند :

«آری تو بیت‌المال مسلمین را احیاء کردی و اولاد پدرت را بنام ردمظالم فقیر نمودی؛ این زمامداری که امروز بدست تو افتاده است دیگران پیش از تو داشته‌اند، آنچه کردند رسمیت بده ولی آنچه را که تو بر عهده‌داری مطابق تشخیص خودت عمل کن. عمر جواب داد: من با این پیشنهاد موافق نیستم *

«بخدا قسم، می‌خواستم که هیچ‌گونه مظالمه‌ای در زمین نماند مگر اینکه من آنرا رد کرده باشم؛ حتی باین شرط که در برابر هر مظالمه‌ای عضوی از اعضا من ساقط گردد؛ باز حاضرم تا جایی عمل ردمظالم را عهده‌دار گردم که عضوی از من باقی نماند و در این راه جان سپارم.»

بهر حال عمر بن عبدالعزیز نعمتی بود بر ستکاران و رحمتی بر ینوایان؛ این مرد بزرگ توانست هر گرسنه‌ای را سیر کند و هر مظلومی را از نعمت عدالت بهره‌مند سازد.

در نتیجه مال فراوانی بیت‌المال مسلمین سرازیر شد و از همه نواحی اسلام در آمده‌های بیت‌المال میرسید بجندی که بیت‌المال مسلمین مملو از اموال گردید.

عمر بن عبد‌العزیز می‌توانست زندگی خود و خانواده‌اش را بدون اینکه زبانی بیت‌المال برسد توسعه دهد ولیکن بر خودش حرام قرار داده بود که ولو یک درهم هم از اموال مسلمین درخواست نکند. بلکه بطوریکه قبلاً گفتیم از املاکش دست کشید و آنها را بر ینوایان و عابرین سیل قسمت کرد.

بلی این مرد بر خود سخت می گرفت، تا بتواند معیشت دیگران را وسعت دهد، اهل و عیال خویش را بقناعت عادت میداد تا بتوانند با افراد ملتش سهمی وافی برسانند. از سهم سرمایه داران و متمولین میکاست تا نیازمندان را بر خوردار سازد. عمر بن عبدالعزیز مردم را در عهد خودش بطوری متمتع ساخته بود که فقری یافت نمیشد تا جائیکه مردی خواست زکواتش را بفقراء برساند و مستحق زکواتی نیافت.

در این باره «یحیی بن سعد» میگوید:

«عمر بن عبدالعزیز مرا برای جمع آوری صدقات افریقا مأمور بت داد مأموریت مرا انجام دادم و در جستجوی بینوایانی بر آمدم تا اینکه آنان را سهم دهم ولی مستحق نیافتم.»

عمر بن عبدالعزیز مردم را مستغنی ساخت به حدیکه از مازاد در آمدشان بندگان را خریدند و آزاد ساختند، در «دوره عمر بن عبدالعزیز» «ذمیون» زیادی مسلمان شدند در نتیجه در آمد جزیه تخفیف یافت

والی مصر بوی نوشت:

«اهل ذمه» بسرعت غریبی با اسلام گرویدند و جزیه را شکستند تا جائیکه مجبور شدم «بیست هزار دینار» از حارث بن ثابت قرض کنم و حقیق کارمندان دولت را از آن راه بپردازم.»

والی مصر از عمر درخواست کرد اجازه دهد دیگر اهل ذمه کسی وارد جامعه اسلام نشود.

عمر بدینگونه جواب داد:

«حکومت مصر را بتوفیقش کردم و از ضعف تو آگاه بودم.

اینک مأمورینی گسیل داشتم که ۲۰ ضرب شلاق بر سر تو فرود آورند،

خدا رویت را سیاه کند.

میخواهی هر کس از اهل ذمه اسلام آورده از او جزیه بگیری خداوند محمد را برانگیخته است تا مردم را هدایت کند بر نیانگیخته است تا از مردم مالیات بگیرد.»

«عدی بن اراط» عامل عراق - بعمر بن عبدالعزیز چنین نوشت:
 «مردم خیلی باسلام رو آورده اند تا جائیکه میترسم خراج نقصان پذیرد.»
 عمر بوی نوشت: «بخدا قسم دلم می خواست همه مردم مسلمان شوند تا جائیکه من و تو کشاورزی را پیشه سازیم و از دسترنج خودمان زندگی کنیم»

بهر حال میخواهیم بدانیم آیا هیچیک از مذاهب اقتصادی عصر حاضر بیایه سوسیالیسم درخشان اسلام میرسد؟ آیا هیچ مسلکی از مسلکهای موجود - طمع آنرا دارد که با سوسیالیسم اسلام - برابری کند؟ آیا هیچ مسلکی میتواند ادعا کند که فقر و بیسنوائی را بطور مطلق از بین ببرد؟

البته خواهید گفت هیچوقت؛ بلکه آخرین هدفی را که هر يك از مسلکهای فعلی برای این منظور در نظر بگیرد. باین آرزو خواهد بود که مختصر تخفیفی در شکنجه های فقر حاصل کند. نه این که بتواند مانند سوسیالیسم اسلام (در دوره درخشانش) فقر را ریشه کن سازد.

از دیاد عطایا و الغاء خدمات اجباری دولتی، و ایجاد مهمانخانه های ملی، داد گستره عمر بن عبدالعزیز، همه مردم را فرا گرفت. و در نتیجه دارائی و رفاه مردم فزونی گرفت. تا جائیکه بنماینده مصر دستور داد که بر دریافتی های عموم بیفزاید و برای کشاورزان ده ها هزار دینار سهم معین نمود، عطاوت ری بیماران و دردمندان را شامل شد و دستور داد

برای این دسته از مردم مطبخ‌هایی آماده کنند و بنام و نشان ایشان را خوراك دهند.

روزی باین خلیفه خبر رسید، که یکی از فرزندان انگشتری گرفته است و برای انگشتر نگینی بهزار درهم خریده است. عمر بن عبد العزیز بوی نوشت:

« اما بعد، بمن خبر رسیده است که نگین انگشتری بهزار درهم خریده‌ای بتو امر میکنم نگین را بفروش و از پول آن هزار گرسنه را سیر کن. و انگشتری از آهن بگیر و بر آن بنویس: «خدا یا مهر زد کسی را که قدر خودش را بداند.»

سوسیالیسم دوره عمر بن عبد العزیز سوسیالیسم عملی است. عمر بن عبد العزیز مسلمانی بود پرهیزکار که آشکار و نهان از خدا میترسید روزی بهیالش گفت:

« ای فاطمه، من از آتش میترسم، ای فاطمه، من از عذاب روز بزرگ در برابر معصیت از پروردگار بیم دارم.»

این خلیفه نمونه کاملی است از حکومت يك نفر مرد مسلمان پرهیزکار، که تعلیمات اسلام را بدون تغییر و تحریف و بدون ظلم و جور بلکه با توجه باحققاق حق و رد مظالم یا هاش، و احسان بفقرا و مساکین عملی نمود. اینست که فرمانروائی وی نمونه عملی حکومت سوسیالیستی است که اسلام برای سعادت و رفاه بشر تشریع نمود.

سوسیالیسم معنوی اسلام

در مقابل سوسیالیسم اقتصادی مطلوب. اسلام سوسیالیسم معنوی نیز آورده است که عظمت و اثر آن کمتر از سوسیالیسم اقتصادی نیست.

باین بیان که غرض از سوسیالیسم اقتصادی اسلام از بین بردن اختلافات غیر عادلانه مالی بین مسلمین است، اما هدف سوسیالیسم معنوی اسلام از بین بردن تفاوت‌های غیر عادلانه طبقاتی و اجتماعی است.

دین اسلام نماز را فرض قرار داده بنا بر این مسلمین عموماً از غنی و فقیر حاکم و محکوم در قیام و حرکات یک نواخت ارقبیل قیام و رکوع و سجود شرکت دارند. اسلام بدین وسیله با افراد فهماند که همه در مقابل خدای متعال مساوی هستند.

از این گذشته نماز جماعت را تشریع نمود. بدین منظور که همه مردم چه غنی و چه فقیر و چه حاکم و چه محکوم در مکان معین گرد هم آیند. تا فقیرشان به لوی غنی بایستد، و چه بسا اتفاق افتد که فقیر در صف اول و غنی در صف آخر واقع گردیده و بدین طریق میان مسلمین الفت ایجاد نموده و از این راه تفاوت‌های اجتماعی و اختلافات طبقاتی را از بین ببرد، و بالاخره بآنها بفهماند که همه شان در برابر خداوند مساوی هستند از طرف دیگر دین اسلام روزه را واجب شمرده تا مسلمین همه روزه بگیرند چه غنی و چه فقیر و چه حاکم و چه محکوم.

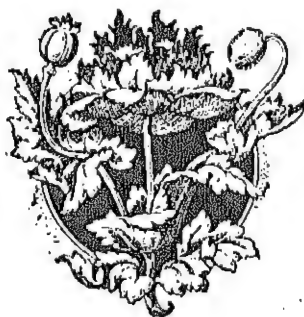
در نتیجه همانطوریکه فقیر رنج گرمی را تحمل میکنند اغنیاء نیز طعم آنرا بچشند و آنچه را فقرا در طول حیاتشان احساس میکنند اغنیاء در ماه رمضان احساس نمایند.

در نتیجه این احساس قلوبشان رقت گیرد، و از آنچه دارند بر نیازمندان صدقه دهند و نیز بر اثر این اتفاق تفاوت‌های اجتماعی بین مردم کاهش پذیرد.

دین اسلام حج را واجب دانست و بر حاجیان فرض قرارداد که لباس

از تن در آورند، بنابراین همه مسلمان چه غنی و چه فقیر، چه حاکم و چه محکوم لباسشان را از تن در میآورند و همه لباس احرام میپوشند.
در نتیجه، همه اختلافات و تفاوتها از بین میرود و همه بحال تساری بدون امتیاز و رجحانی لباس احرام ملبس میشوند.
موضوع زکوة، سوسیالیسم اسلام را از نظر مادی تامین میکند و فرائض نماز و روزه و حج و غیره، از عوامل سوسیالیسم معنوی اسلام شمرده میشوند.

سوسیالیسم مادی اسلام موفق شد که فقر را از بین ببرد و بینوائی پایان دهد. همانطور که سوسیالیسم معنوی اسلام توانست تفاوتهای طبقاتی و اجتماعی را زایل سازد و موضوع مساوات را میان مردم تعمیم دهد این است سوسیالیسم حقیقی، آیا هیچکس ادعا میکند که بدان دست یابد و آیا هیچکس از مسلكهای اقتصادی فعلی را بر حصول چنین سوسیالیسمی دسترس خواهد بود، البته پاسخ این پرسش منفی است زیرا قوانین موضوعی بشری کهجا و روحی آسمانی کهجا.

فصل پنجم

تعدیل و تعادل

بین اسلام و سوسیالیسم از این نظر که اولی دینی است و دومی روشی است اقتصادی، تفاوت محسوسی وجود دارد؛ ولی هر دو از یک جهت با یکدیگر متحدند؛ و آن عبارت است: از تعدیل زندگانی و تقویت اساس مساوات میان افراد. از این جهت اشتراك که بگذریم باید باین نکته توجه داشت که هدف اساسی اسلام، تربیت و ایجاد انسان کامل است، برعکس سوسیالیسم، که هدف اساسی آن فقط و فقط تعدیل زندگانی اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین اصلاح امور اقتصادی در مکتب اسلام متفرع بر منظور اساسی حیات است که تربیت انسان کامل باشد؛ در صورتیکه این نکته در روش سوسیالیسم منظور اساسی شمرده نمیشود و میتوان گفت اصلاح مورد توجه نیست.

انسان کامل کیست؟

از نظر اسلام انسان کامل کسی است که دارای برجسته ترین خصائص اخلاقی، و واجد کاملترین شرایط انسانیت باشد و از همه قیود نفسانی آزاد گردد، وهوی وهوس در قلمرو وجودش اجازه خود نمایی نداشته باشد و با این مقدمه شخص مهیا گردد، بر وصول به عالم روحانیت

و درك حقیقت وحدت ، و مقام الوهیت که که ال مطلق است ، خلاصه اینکه
ایده آل اسلام ، خداوند متعال ، و هدفش تربیت مردم است برای صعود
بسوی او، و طی مدارج کمال و جمال ، اینست مفهوم واقعی مکتب تربیتی اسلام
و از اینجاست که اختلاف ما بین اسلام و سوسیالیسم . با هر نوع
تعلیم اقتصادی و اجتماعی دیگری که بقای آن بعالم ماده باشد، بوجود می آید،
گفتیم که وجه اشتراک میان اسلام و سوسیالیسم ، تعدیل زندگی اقتصادی
افراد و پایان دادن به فقر عمومی است ، باینهمه باز در راه رسیدن بمنظور
اختلافات بسیاری دیده میشود .

پاره ای افراد معتقدند که در این موضوع روش سوسیالیسم بر راهی
که اسلام پیش گرفته است برتری دارد ، عده ای معتقدند که باید از امتزاج
این دو دارو ، دوی ثالثی برای درمان اجتماع مریض بوجود آورد .
برخی میگویند روش اسلام منطقی ترین اصول و کوتاه ترین راه رسیدن
به مقصود است ؛ بدون تعصب مذهبی و با توجه به نکات زیر به عقیده نگارنده
ادعای اخیر صحیح بنظر میرسد .

۱ - سوسیالیسم میگوید : همه افراد بشر مساوی هستند . بنابراین
عدالت مقتضی آن است که افراد جامعه از ثروت موجود متساویاً بهره مند
گردند . یعنی توزیع ثروت میان همه افراد متساوی اجراء گردد در هیچگونه
امتیازی چه بعنوان فردی و چه بعنوان طبقاتی وجود نداشته باشد این نظریه
یعنی مساوات همه افراد مردود است ، زیرا همه افراد نظر آمساوی هستند ولی عملاً
مساوی نیستند برای توضیح میگوئیم : پاره ای افراد ضعیف ، پاره ای قوی ، برخی
نادرست ، عده ای صحیح العمل میباشند و این اختلاف طبایع و سببها اساسی است
عارضی حتی سطح زمین از حیث آب و هوا و تشکیلات طبیعی و محصولات

گوناگون است و محال است، بشری متحدالشکل و صد در صد مساوی با هم بوجود آورد، و این خود اگر بودی بضرر بشر بود زیرا ترقی در نتیجه اختلاف و مقایسه ممکن است. بنا بر این اگر مثلاً مردمان قوی و لایق در پناه فعالیت و صنعت عمل. از افراد نا لایق و نادرست ثروت بیشتری بیندوزند، هیچکس حق نخواهد داشت این قبیل اشخاص را فقط بنام اینکه باید آنها را با افراد نا لایق مساوی نمود از دارائیشان محروم کند. در اینصورت اگر اشخاص لایق که ثروتی اندوخته اند مطابق نظریه سوسیالیسم از دارائیشان محروم گردند، خود این عمل خلاف عدالت است و سوسیالیسم که میخواهد عدالت اجتماعی را نشر دهد در این مرحله مرتکب شدیدترین ظلم محسوس میگردد و، مسلماً این عمل خلاف منظور است.

۲ - سوسیالیسم معتقد است که مردمان غنی و متمول بالضروره ظالم و شرورند و ثروتی که اندوخته اند مولود فعالیتهای غیر مشروع و ظالمانه و سوء استفاده از وسائل تولید است. در اینجا این پرسش پیش میآید که آیا واقعاً اندوختن ثروت با ظلم ملازمه دارد؟ اشخاص زیادی ممکن است با کمال پاکدامنی و در نتیجه فعالیت مشروع ثروتی بدست آورده باشند که محروم ساختن آنان از دارائیشان ظلم فاحشی است.

۳ - سوسیالیسم معتقد است که بر طبق نظریه «تساوی افراد» باید توزیع ثروت میان همه بالسویه انجام گیرد و میگوید: مادامیکه اصل مالکیت شخصی حکمفرماست اجرای این منظور میسر نیست. بنابراین بایستی مالکیت شخص ملغی شود زیرا اگر اصل مالکیت شخصی ملغی نشود بر فرض اینکه توزیع ثروت متساویاً صورت گیرد، باز اشخاص فکور و لایق با همان ثروت، مقدماتی را فراهم میآورند که در آینده ثروت بیشتری بدست آرند. بنا بر این باید همه ثروتها با اختیار دولت گذارده شود

تا مالکیت فردی از بین برود. معنی این اصل آن است که هر فردی دارائی خود را چه کم و چه زیاد باید بدولت تسلیم کند. و دولت بتنهائی مالک دارائی عموم گردد، اینجا دیگر «مال من» و «مال تو» وجود نخواهد داشت زیرا همه دارائی متعلق بدولت است و باید دولت آنرا متساوی میان افراد تقسیم کند تا بدین وسیله عدالت اجتماعی کامل اجرا گردد. در اینجا همه افراد از ثروت عمومی سهم مساوی دارند و امتیاز میان غنی و فقیر وجود ندارد.

اجرای این اصل اشکالی مخصوص بخود ایجاد میکند. باین معنی که لیاقت افراد چه از نظر فردی و چه از لحاظ اجتماعی در تحت حکومت سوسیالیسم نابود میشود. برای توضیح میگوئیم. بشر در مرحله اول مخلوقی است انفرادی، و در مرحله دوم موجودی است اجتماعی، و این معنی طبیعی است که نالایقترین افراد همینکه فکر بکنند، میگویند: چرا برای سایرین کار بکنم و مصلحت خود را فدای منافع دیگران نمایم. و چرا دیگران بر دارائی شان بیافزایند در صورتیکه این افزایش ثروت آنها محصول وجود و موانع رنج من است.

از طرف دیگر باید این نکته را مورد توجه قرار داد که بشر ابتدا تنبل است و خوشگذرانی و عیاشی را بیش از کار و کوشش دوست میدارد و این معنی نیز مسلم است که هر فردی از افراد بشر برای نیازمندی های خود زحمت میکشد، نه اینکه نفس عمل را دوست داشته باشد. و کار بکنند برای اینکه باید کار کرد. بنا بر این در حکومت سوسیالیسم چون هر یک از افراد در مقابل کار معین از دارائی ملت سهم مختصری دارند، متوجه این نکته خواهند شد، که بیش از میزان احتیاج خود ابراز فعالیت نکنند زیرا در صورت ابراز فعالیت بیشتری، مازاد در آمد نصیب آنها نخواهد شد.

بدین طریق غنی و فقیر توانا و ناتوان علاقه بکار را از دست خواهند داد و بالضروره جامعه رو بزوالت خواهد گذاشت، نتیجه این خواهد شد که ثروت ملی سال بسال کمتر شود و با این ترتیب روزی خواهد رسید که سهم فرد بحدی تنزل کند که از دسترنج ناتوان ترین افراد، در حال آزادی عمل کمتر باشد.

سوسیالیسم - باین ادعا قیام میکند که ما به الاحتیاج فرد و جمعیت را تهیه کنند و در نتیجه عمل می بینیم که حد اقل حوائج فرد را هم نمیتواند تهیه کند و همین جا است که مهمترین و اساسی ترین برنامه خودش را که عبارت است از الغاء مالکیت فردی و نتیجه متفرع بر آن را که واگذاری همه دارائی بدولت است از دست میدهد.

صرف نظر از بیان گذشته، هرگاه فرض کنیم که سوسیالیسم کاملاً در منظور خودش موفقیت حاصل کند؛ در این صورت فرد و جمعیت همه به خوبی دارای خوراک کافی و پوشاک لازم خواهند شد ولی هیچیک اخلاقاً راضی نخواهند بود، زیرا از دست دادن «کار مزد» موضوعی نیست که باختیار و از روی میل و رغبت واقعی انجام گیرد. حقیقت امر این است که در حکومت سوسیالیسم هیچ فردی حق تمتع از دسترنج خود را ندارد و کمک و مساعدت بگیر که خود مظهری از مظاهر اخلاق است طبعاً از میان میرود؛ زیرا هیچ فردی بیش از میزان احتیاج خود مالک چیزی نیست، و دارائی موجود متعلق بدولت است، و فقط دولت بهر فردی سهمی میدهد نه اینکه فرد از دارائی خودش بطور رغبت چیزی بدولت واگذار کند. بنا بر این حکومت سوسیالیسم در حکم سلطنتی است از حیوانات در جنگل و سیمی - که خوراک و آشامیدنی و آفری در آن موجود

است و هر فرد و جمعیتی از آن متنعم می‌باشد، ولی با اینحال حیاتشان
 ضرورت زندگی جانورانی را دارد که هیچگونه مظهری از مظاهر انسانیت
 اخلاق و آزادی در آن موجود نیست.

ممکن است گفته شود که مسئله «رای عمومی» و «انتخابات آزاد»
 مظهر آزادی حکومت سوسیالیسم است چه زیرا افراد در انتخاب مسئولین
 و زمامداران کشور مختارند. این ادعا صحیح نیست. زیرا اگر چه
 منتخبین مردم من غیر مستقیم نماینده افراد و مجری نیات آنها می‌باشند
 ولی آیا ممکن است اتحاد نظارین انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
 مستمر آبرقرار باشد؛ البته خیر. باین معنی که ممکن است من، آزادانه بفلان
 شخص رأی بدهم که وزیر یا وکیل شود. و چندی بعد مخالفت تصمیمات
 او باشم در اینصورت آیا ممکن است بطوریکه در حکومت دموکراسی
 معمول است باشدخاص اجازه داده شود اعتراضات خود را بیان کنند؟
 عملاً جواب این پرسش منفی داده شده است، در این صورت پس اخلاق
 و آزادی عمل حکومتی ندارد.

مطابق پاره‌ای اصول و مبادی که سوسیالیسم ترویج می‌کند، اخلاق
 امری است عادی و مکانیکی، بنا بر این هرگاه آزادانه با اصول معینی رأی
 داده‌اید، بر حسب همان قاعده مکانیکی ضرورتاً باید از آن تبعیت کنید
 اعم از اینکه در نتیجه، با آن مخالف یا موافق باشید.

ولی علم اخلاق در اینموضوع کاملاً با منطق سوسیالیسم مخالف است.
 زیرا وظائف انسان در دوره عمرش محدود و منحصرنیست بلکه یک
 سلسله عملیاتی انجام می‌دهد که تقریباً هر روز تازگی دارد،

۴ - بطور کلی سوسیالیسم فطرت و ذات انسانی را مانند حیوانات
 یک نوع جانوری تلقی می‌کند و غایت مطلوب او را در عالم حیات

خوراك و مشتهیات نفسانی میداند . و در منطق حیوانی خواراك و مشتهیات چیزهایی هستند که هر فرد مستقلاً برای ادامه حیات خود لازم داشته و دیگران را در آن سهم نمیداند ، انگلس میگوید : - « حقیقت تنها در همین جهان مادی است که با حواس خمسہ ظاهری حس و درك میشود . عقل و شعور « Conscience » محصول يك دستگاه مادی است که مگر باشد ماده مخلوق عقل نیست بلکه برعکس عقل مولود ماده است »

« نقل از مسائل لنینیسم ص ۵۶۶ »

بنا بر این میگوئیم اگر غرائز و مشتهیات حیوانی را ممالك بدانیم ، هیچوقت ثروت و لذائد خودمان را با سائرین تقسیم نخواهیم کرد . و در نتیجه ما این افراد وحدتی بوجود نخواهد آمد ، آری - اگر همین خورد و خواب است حاصل از غریزه - بهیچ کار نیساید حیات ، بیحاصل

۱ برعکس وقتی که حاضر شویم سائرین را در آسایش و لذائد خودمان شرکت دهیم ، معنی آن اینست که تحت تأثیر حکومت عقل واقع شده ایم و هرگاه خود را ملزم بدانیم که در شادی و حزن دیگران شرکت کنیم بدون تردید عقل را در کشور وجود خود حاکم قرار داده ایم ، و بدین وسیله بر سایر حیوانات برتری یافته ایم .

در اینصورت و با توجه بمنطق عقل ، حوائج روحی جدیدی در وجود ما پیدا میشود و آن عبارت است از احتیاج به جستجوی حقیقت طبیعت . نیکوئی و جمال . مظاهر حسن . مظاهریکه ما را ناگزیر معتقد بتقدیر وجود الوهیب و جمال آفرینش میکند . متأسفانه نکته اخیر در مکتب سوسیالیسم مقامی ندارد و بر فرض که این حقیقت بر آنان روشن شود طرفداران سوسیالیسم از پذیرفتن آن امتناع دارند و از اینجاست که « Materialism » و انکار وجود خدا سر چشمه میگردد .

اینک بماده دوم برنامه سوسیالیسم میپردازیم.

۱ - سوسیالیسم مدعی است که روحانیت و روحانیون که مظهر خدا پرستی هستند، معانی موهومی بیش نیستند و سرمایه داری نیز مولود این دستگاه است. سوسیالیسم معتقد است که دولت و رجال دولت باید جایگزین روحانیت و روحانیون بشوند و جز دولت و دستگاه آن به هیچ عنوان دستگاهی وجود نداشته باشد و به تعبیر دیگر در مقابل دولت هیچ نیروئی، نباید ابزار حیات نموده با آن مبارزه کند. «نه خدائی و نه دینی» در این بحث باز جای گفتگو باز است زیرا در اینکه گاه گاهی با اغلب از ناحیه روحانیت فسادى محسوس باشد - نمیتوان نتیجه گرفت که مذهب فی حد نفسه بد است. سوسیالیسم از این نکته بکلی غفلت دارد، که اساساً ارزش حیات بشری از مبداء دین سر چشمه میگیرد و همه کمالات نفسانی بدان منتهی میشود. و حتی تأمین سیاست اقتصادی بشر بدون وجود دین امریست محال، باین معنی که هرگاه جامعه‌ای را در نظر بگیریم که دین در آن حکومت نداشته باشد، اجتماعی از درندگان خواهد بود که هر فردی با دیگران. ناگزیر از زد و خورد است.

تمدنی که بر اساس مسائل اقتصادی استوار شده و قوانین اخلاقی و مبادی دینی را با اصول اقتصادی و مادی تفسیر کند، و برای عقیده و فکر در زندگانی عمومی اهمیتی قائل نیست نمیتواند راه سعادت را که مطلوب جهانیان است هموار سازد. بلکه مایه رنج و محنت جامعه انسانی میشود، چنانکه نمونه کامل آن را در زندگی اروپائی بنیم و تا موقعی که نفوذ آن بر قرار است فکر جلوگیری از جنگ و استقرار صلح عمومی بی ثمر است. تا موقعیکه روابط من و شما بر اساس نائیکه من میخورم و یا شما میخورید استوار است، و نیروی بدنی من و شما که برای نزاع و کشمکش در راه تحصیل نان بکار میرود مقیاس روابط ما بشمار میآید.

مسلم است که هر يك از ما هر لحظه فرصت بدست آورد . نان دیگری را می‌رباید و همدیگر را بچشم دشمنی می‌نگریم و روح برادری از میان می‌رود و نیروی اخلاقی ما بنیروی حیوانی مبدل می‌شود، که فقط براساس منفعت استوار است و فضائل مادی انسانی و مبادی اخلاقی مانند بخشش و برادری و محبت نابود می‌گردد، در نتیجه چنین اجتماعی همیشه تحت حکومت عوامل تخریب و فرسنگها دوراز توحید و یگانگی خواهد بود .

بهر حال هرگاه تأمین اقتصادی را نیز هدف نهائی قرار دهیم و سایر مقاصد را کنار بگذاریم باز ناگزیریم برای وجود خدا و دین مقامی قائل شویم .

از این گذشته نظر باینکه همه محسنات اساسی از مبدأ دین سرچشمه می‌گیرد و در آن متمرکز می‌شود ، واضح است که مبنای فرهنگ و تمدن بشر جز دین چیز دیگری نیست و بدون دین نه فرهنگی وجود خواهد داشت و نه تمدنی .

هرگاه فرض کنیم که يك نوع فرهنگ و تمدنی می‌تواند بدون دین وجود داشته باشد . مسلماً چنان فرهنگ و تمدنی شایسته دوره بدویت خواهد بود و درخور مقام انسانیت نیست .

بعلاوه بدون وجود يك فرهنگ و تمدن عالی هیچ ملتى اخلاقاً نمیتواند در ارتباطات بین المللی شرکت جوید ، بنا بر این سوسیالیسم مجبور خواهد بود که هرگاه وجود دین را برای جامعه مستقلى لازم نداند لااقل در این مورد بخصوص « ارتباطات بین المللی » ضرورت آن را اذعان نماید .

۳- مبنای سوسیالیسم بر این اصل استوار است که . مردم همه جهان

مساوی هستند، و بنابراین توزیع ثروت باید میان همه افراد بالسویه صورت گیرد. اجرای این منظور بالضروره جنبه بین المللی بخود میگیرد، زیرا اگر همه افراد حقیقتاً مساوی هستند در این صورت نمیشود این معنی را منحصر در افراد کشور خاصی دانست، بلکه همه کشورها و همه جمعیت های جهان در شمول این معنی شرکت دارند. و به عبارت دیگر باید گفت همه افراد جامعه بشری با یکدیگر مساوی هستند. بنابراین همه کشورها و همه جمعیت ها باید از مجموع ثروت جهان سهم مساوی داشته باشند.

اینجا این پرسش پیش میآید که: این اصل را کی باید اجرا کند؟ مشعل دار و قهرمان اجرای این اصل کیست؟ و آیا افراد کشورهایی که این فکر بضرر آنهاست چنین نظری را خواهند پذیرفت؟

برای مثال میگوئیم: کی میتواند آمریکارا وادار کند که مازاد ثروتش را بر کشورهای عربستان-افغانستان-چین و غیره تقسیم کند؟ بهر حال بدیهی است که انجام این منظور مستلزم وجود کشوری قوی و مقتدر است تا بتواند چنان فکری را از عالم خیال به مرحله عمل برساند.

در این صورت باز با همان اشکالاتیکه قبلاً بیان شده مواجه خواهیم شد، باین معنی که اگر چنان دولتی بوجود آید باز دولت و افراد کشوری که ثروت زاید بر احتیاجشان را باید بدهند باین امر رضایت نخواهند داد، و هرگاه با جبر و عنف گرفته شود، جنبه اخلاقی قضیه از بین خواهد رفت، علاوه بر این مجموع ثروت جهان و همچنین سهم کشورهای جزء نیز هر سال رو بنقصان میرود. زیرا قبلاً ثابت شد که هرگاه محصول و فرآورده تولید کننده ای بدون رضایت وی از او گرفته شود طبیعتاً در

فعالیت و لیاقتش خلل وارد می آید، و بالنتیجه میزان تولید همیشه رو
بنقصان است.

ادعای سوسیالیسم باین که، کشورهای جزء و غنی میتوانند با مازاد-
شان دیگران را سمیم سازند، نیز مردود است، باین معنی که در چنین
صورتی مازاد ثروت بکشورهای فقیر تر نخواهد رفت. بلکه برای
اجرای این منظور مرکز توزیعی لازم است که قبلاً احتیاجات کشورها
را تشخیص داده و بعد با آنها کمک کند.

مرکزیکه برای توزیع و تشخیص نیازمندیهای سایر کشورها معین
میشود ضرورتاً جنبه امپریالیزی بخود میگیرد، و تمام عیوب و عوارض
سرمایه داری در آن آشکار میشود. در نتیجه بدترین نوع امپریالیزم
همین حکومت سوسیالیسم خواهد بود.

بنا بر این همان کشور سرمایه دار و امپریالیزی که مبدأ فکر
سوسیالیسم برای برهم زدن آن کوشش میکرد، و برای انهدام آن وجود
آمده بود بصورت امپریالیزم عرض وجود خواهد کرد. ممکن است
اعتراض کنند که مقصود سوسیالیسم این نیست که کشورهای غنی تر مازاد
ثروتشان را بدولتی قوی تر تحویل دهند، تا اینکه آن دولت ثروت
را میان کشورهای فقیر توزیع کند بلکه مقصودی را که سوسیالیسم
تعمیم میکند این است که هر کشوری در محیط خودش باید توزیع ثروت
را بطور تساوی میان افراد عهده دار باشد.

هرگاه قضیه این صورت را بخود گرفت جنبه بین المللی سوسیالیسم
از بین می رود، و آنوقت بصورت «سوسیالیسم ملی» در می آید،
در هر صورت موضوع مرام و مسلک سوسیالیسم از هر حیث دچار
تناقض و تباین میگردد، و مذهبور میشود مواد برنامه فرضی خودش را

یکی پس از دیگری ازدست بدهد، تالینکه سورتی بماند، خالی و بوج، یعنی يك اصل خالص از مرام سوسیالیسم که منظور آن از بین بردن فقر، است بدون اینکه ابزار پیمشرفت آن را داشته باشد، باقی میماند و بس.

باید گفت این اصل ساده مذهبی مخصوص سوسیالیسم نیست؛ بلکه همه ادیان سالها قبل از بروز فکر سوسیالیسم در موضوع عملی ساختن عقیده سوسیالیسم این حکم را داده اند، و حتی امروز خیلی از دولتها آرزو میکنند که بتوانند آن را اجرا کنند.

آنچه را صورتاً اظهار کردیم عملاً نیز مشهود و محسوس است. زیرا چندین سوسیالیسم مالکیت شخصی را اجازه داده^(۱) و جنبه انکار وجود خالق و عنوان بین المللی بودن سوسیالیسم را ترك گفته است بنا بر این دیگر سوسیالیسمی وجود ندارد.

باتوجه باین سابقه که سوسیالیسم جنبه ضدیت با خدا پرستی و صورت بین المللی خودش را ازدست داده است، باید گفت دیگر آن سوسیالیسمی که با برنامه های افراطی خود مدعی اصلاح جهان است دیده نمیشود بلکه باید آن را نئو سوسیالیزم (Neo. Socialisme) دانست، و بدیهی است که نئو سوسیالیسم یعنی سوسیالیسم جدید، همه چیز شباهت دارد جز سوسیالیسم، و هرگاه باز آن را سوسیالیسم بنامند مانند این است که جوراب کهنه ای را مکرر از نخهای متعدد و ناجور رفو کنند به حدی که از نخهای اولی حتی يك رشته هم در جوراب باقی نماند، و باز بگویند این همان جوراب اولی است.

آری از نظر اینکه جوراب رفو شده کار جوراب اولی را میکند

۱- نمونه دیگر آن باز گرداندن سرمایه های ملی شده به صاحبان آنها بابت بهره چندین ساله در کشور چین است که اخیراً صورت گرفته است.

می‌توان آن را عملاً جوراب نامید، ولی از نظر ایدئولوژی یا عبارت دیگر از لحاظ فکر و توجه به عناصر ترکیبیه اصلی آن نمیشود آن را جوراب گفت.

«اینک در موضوع مورد بحث با سلام مراجعه میکنیم، تابیینیم چگونه مسئله برطرف کردن فقر را حل میکند.

سوسیالیسم معتقد است، مادامیکه اصل مالکیت شخصی وجود دارد بالطبع سرمایه داری با همه عوارض و معایب آن وجود خواهد داشت، ما اعتراف میکنیم که این اشکال بمورد است ولی در مقابل میگوئیم اگر مالکیت شخصی ملغی شود نتیجه بهتری عاید ما نخواهد شد زیرا در این صورت فعالیت در کار به شدت نقصان خواهد پذیرفت و نتیجه آن تقلیل ثروت ملی و فردی خواهد بود.

اینجا در برابر تعارض دو اصل قرار میگیریم، زیرا هر دو معنی بجای خود صحیح و قابل توجه است، بنا بر این بساید سعی کنیم که این اشکال حل شود.

اسلام این مشکل را بطریق صحیح و معقولی حل میکند زیرا میگوید:

عنوان مالکیت شخصی از نظر ایجاد حس فعالیت و دقت در کار امری است پسندیده و معقول، ولی از لحاظ اینکه اصل سرمایه داری را تقویت میکند امری است ناپسند و نامعقول. بنا بر این عنوان مالکیت شخصی از جهتی باید محفوظ بماند و از جهت دیگر باید ملغی گردد، باین معنی که وجود آن برای تقویت حس فعالیت و دقت در کار لازم است، ولی برای این که حس سرمایه داری تقویت نشود، باید از بین

برود. اینجا این پرسش پیش می‌آید که: چطور ممکن است شیئی در آن واحد هم محفوظ بماند و هم از بین برود؟

بعبارت دیگر چطور ممکن است در آن واحد بگوئیم: این مال متعلق بمنست و متعلق بمن نیست؟

پاسخ این است که: هرگاه از دو جهت مختلف بمال نظر کنیم آن را همیشطور خواهیم دید.

اسلام نیز همین کار را کرده است و عملاً آنرا بهمین طریق تحت ملاحظه قرار میدهد باینمغنی:

که وقتی میگوئیم: «مال من» تجربتاً و عملاً درست است؛ زیرا آن مال در تصرف من است و طبیعی است باید بآن علاقه‌مند باشم و همه نیروی خود را در نگهداری و بهبود آن مصرف کنم ولی عقلاً و برهاناً و فکرأً مال من نیست. و مال خداست. زیرا آفریننده و مالک عالم وجود خداست و ما در مقابل خدا میگوئیم:

«ان صلواتی و نسکى و محیای و مماتى لله رب العالمین» (۱)

بنا بر این تردیدی نیست که در چیزیکه گفته‌ام «مال من است» همانقدر سهم دارم که خدا بمن اجازه میدهد. بدین طریق مشکل حل میشود، و تعارض بین دو اصل از میان میرود، نتیجه اینکه عنوان مالکیت شخصی بدون اینکه ایجاب سرمایه‌داری کند بالضرورة محفوظ می‌ماند، و در عین حال نکته مورد توجه که ابقاء حسن فعالیت و دقت در کار است، بالغاء حسن سرمایه‌داری که علی الظاهر تناقض داشت باین

۱ - نماز و عبادت و زهدکی و مرگ من مال خدا می‌است که

پروردگار همه جهانیان است.

ترتیب هم آهنگی میکند، حالا که این مشکل فکراً و عقلاً حل شد، بیان و توضیح سه نکته اساسی میپردازیم :

اسلام تولید ثروت « فعالیت و دقت در کار را » تشویق میکند ولی تجمع و تمرکز ثروت « سرمایه داری » را موافق نیست؛ و منظور اخیر را بوسیله وضع قانون، ارث و ائتاق و قرض الحسنه و هدیه و امانت گذاری و اعطاء يك سوم از دارائی هر فردی را تحت عنوان وصیت بغير از وارث قانونی - و غیرها عملی مینماید بدینقرار .

الف - قانون ارث در اسلام سرمایه داری ضربت شدیدی میزند زیرا بوسیله این قانون دارائی هر فردی میان بازماندگان وی تقسیم میشود و باز همان ارث در طبقه بعدی میان بازماندگان وارث اولی تقسیم میشود و خلاصه دورترین افراد هر خانواده ای از دارائی فرد ممکنست بهره مند گردد .

در هر حال دارائی نمیتواند برای مدت مدید نزد افراد معینی متمرکز بماند ، از این راه دارائی از شخصی بشخص دیگر یا اشخاص دیگری منتقل میشود و بچریان میافتد و هرگاه از دارائی شخص معینی افرادی بهره مند گردند میتوانند آنرا زیاد کنند و در نتیجه بر ثروت عمومی افزوده شود .

ب - حرمت ربا ، در اسلام عامل مهم دیگری است که در تقلیل سرمایه داری مؤثر است ، ربا عنوان مضر و مہلکی است که مبنای سرمایه داری روی آن قرار گرفته است، باین معنی که شخص سرمایه دار بدون اینکه زحمت کار و کوشش را متحمل گردد ، و بدون اینکه کار نابتی را انجام دهد، بوسیله داشتن پول بر فروش میافزاید، بعبارت دیگر تحت

این عنوان، پول ایجاد، پول میکند و شخصیت، الك در افزایش آن تأثیری ندارد. بنا بر این دیگر افرادی یافت نمیشوند که مستمراً تحت دیون پولداران باشند.

ج - با توجه به مراتب سابق الذکر نه سرمایه داری، ایجاد خواهد شد، و نه برای استثمار افراد از یکدیگر محلی باقی خواهد بود.

نکته دیگر اینست که همینکه دولت اسلامی وارد بر ارتباطات بین المللی شد، هیچوقت مانند دولت سوسیالیسم دچار خطر امپریالیزم نخواهد گردید؛ زکوة، خیرات، قرض الحسنه، هبه، امانت گذاری وقف، وصیت، و غیره وسائل دیگری هستند که راه سرمایه داری را مسدود میکنند. این عناوین موجب آن میگرددند که پول نزد افراد خاصی متمرکز نشود بلکه باید بحکم این مقررات لاینقطع ثروت از فردی بفرد دیگر از طبقه ای بطبقه دیگر منتقل گردد. و بحریان طبیعی افند، این معنی نتیجه معقول و مطلوب اقتصادی است، که هم بمصالح فرد و هم بصرفه کشور منتهی میشود.

ممکن است در مقابل این توضیحات اعتراض کنند که، هرگاه این روش اقتصادی عملی گردد برای نگهداری فقرا نافع خواهد بود ولی برای رفع حوائج عظیم و نیازمندیهای دولتی در عصر جدید مفید نیست. این ادعا تا حدی بجا است ولی در کشور اسلامی برای وضع مالیات جدید که بمصرف مصالح عمومی برسد هیچگونه مانعی وجود ندارد. و افراد مسلمین هیچگاه از پرداخت وجهی که در راه رفع حوائج برادران دینی شان خرج شود و باوضاع عمومی بهبود دهد خودداری ندارند خداوند در قرآن مجید میفرماید:

بِأَن لِّلّهِ اشْتَرَى مَنَ الْمُؤْمِنِينَ أَمْوَالَهُمْ وَ أَنفُسَهُمْ بِأَن لَّهُمْ الْجَنَّةَ (۱)

۱- خداوند مال و جان همه مؤمنین را در برابر بهشت که بآنها میدهد

خریده است

صراحت دارد که مسلمان در مقابل خدا و برای جامعه خداپرستان نه از مال بلکه از جان میگذرد. گذشته از همه این عناوین زکوة يك نوع وظیفه ایست الزامی در صورتیکه خیرات، صدقات، قرض، الحسنه، هبه، امانت گذاری، وقف، وصیت، و غیرها اشکالی دیگر از وظیفه شناخته میشوند. باین معنی که ادای زکوة امریست واجب و وظائف دیگری را که شمرده ایم امور نیست مستحب.

جمع آوری زکوة بنام خدا باید بوسیله دولت اسلامی انجام بگیرد و سایر عناوین خیر، الزام و رسمیتی ندارد زیرا بطوریکه قبلاً گفتیم پرداخت زکوة واجب شناخته شده و ترك آن گناه است، در صورتیکه سایر وظائف مستحبی مربوطه بامور خیر را که شمرده ایم عدم اجرای آن گناه شمرده نمیشود و بالعکس هرگاه کسی آنرا انجام داد واجد مزیت تقوی خواهد بود. و تقوی مرحله ایست نزدیک بکمال انسانیت. این نوع تقوی در هیچیک از تشکیلات جهان و دولت سوسیالیستی نیز بطریق اولی دیده نمیشود بلکه در محیط سوسیالیسم برای تفوا جایی نیست و انجام امور مستحبه هیچگونه موردی ندارد. زیرا اجبار کامل در کار است که آنچه را زائد از حوامیج ثان دارید از شما گرفته شود و با دیگران در سطح مساوی قرار گیرید.

بنا بر این انجام امور مستحبی طبعاً در چنین حالتی بمنظور تحصیل تقوی مقدور نیست.

در محیط سوسیالیسم هر چه هست دولت است در صورتیکه در محیط اسلام هر چه هست خدا است.

در جامعه سوسیالیسم عمل انفاق مولود ترس دولت است. در صورتی که در جهان اسلام همراهی و دستگیری بی نوابان از ترس خدا است.

در نتیجه، این عمل در اسلام امری است اخلاقی و در حکومت سوسیالیسم امریست قانونی. بنا بر این برای يك نفر مسلمان صرف مال نه فقط به منظور تعاون و شرکت در احساسات دیگران است بلکه برای اصلاح و تکمیل نفس میباشد. ممکن است باین بیان اعتراض کنند که هرگاه عملی از لحاظ ترس انجام گیرد نمیتوان بآن صورت اخلاقی داد و در این صورت چه، مانند یک نفر مسلمان اتفاق از ترس خدا انجام گیرد و چه مانند یک نفر سوسیالیست در محیط سوسیالیسم از ترس دولت * که مازاد از احتیاج بدولت واگذار شود؟ در این صورت هیچیک از دو عنوان رنگ اخلاقی نخواهد داشت. این اعتراض را از این لحاظ نقص میکنیم که هر چند ترس یکی است ولی بین دو ترس از لحاظ نوع اختلاف اساسی است باین بیان که ترس از خدا مربوط بایمان است و ترس از دولت مربوط به «حس» موضوع ایمان وجود خدا است که موضوع مبهم و جامدی نیست. زیرا خدا را حساً جلو خودمان حاضر نمی بینیم و تعبیر صحیح آن همان است که «ایمان بغیب» گفته اند. در نتیجه عقابی که از طرف خدا صادر خواهد شد اگر بوجدش ایمان نداشته باشیم نمیتواند در ما تأثیر کند. بنا بر این عقاب خدا موضوعی است روحانی و امریست ایمانی. بعلاوه در دین اجبار و الزامی نیست * «لاکراه فی الدین» در صورتیکه در قانون اکراه و اجبار وجود دارد. توضیح اینکه چه بخدا ایمان داشته باشیم و چه نداشته باشیم آزادیم، چنان که شمشیر خدا هیچوقت جلوی ما کشیده نیست تا از این رو او امرش را اجراء کنیم و با اینکه بوجدش از نظر ما غایب است بعقاب او ایمان داریم باز مربوط بآزادی کامل ما است. بنا بر این ایمان بخدا و ترس از عقاب او هر دو تحت اراده ما است و هیچگونه اجباری در آن نیست. بالعکس ترس از دولت

ترس از امری است محسوس و مشهود که جلوی چشم ما موجود است و تخلف از آن امریست خطرناک، زیرا باافاصله عکس العمل آن را می بینیم. بهر حال ترس از يك امر مخصوص معینی ترس از اشخاص یا مقامات خاص، موضوعی است که ما را اجباراً محکوم بامر غیر میکند. عبارت دیگر شیشی یا شخص دیگری غیر از خودمان است که شمشیر او برای اجرای امر معینی جلوی نظر ما موجود و محسوس است. با این ترتیب فرق بین دو نوع ترس که يك نوع آن را آزادانه و مستقلاً می پذیریم و کاملاً جنبه اخلاقی دارد؛ با نوع مخالف آن واضح است. (۱)

نتیجه بحث آنکه با در نظر گرفتن مقرراتیکه دین مقدس اسلام برای توزیع ثروت وضع نموده است هرگز توده های عظیم ثروت نزد گروه معینی جمع نخواهد شد و فقر و بینوائی بشدتی که در جامعه های فعلی حکم فرماست وجود نخواهد داشت. بر فرض اینکه معدودی در اثر ضعف و عجز و مرض و یا تصادفات فوق العاده ای تنگدست و بینوا شوند باز نقضی بر اسلام وارد نیست. اسلام قیمت و شایستگی انسان را باخلاق و شخصیت و تقوی میداند نه ثروت و دارائی. بنا بر این در جامعه اسلام بر فرض اینکه فقیری یافت شود کسی نمیتواند بر او از لحاظ فقرش با نظر حقارت بنگرد. هیچ فرد متمولی بعنوان سرمایه داری شایسته احترام نیست. نتیجه اینکه فقیر و غنی همه برابر خواهند بود. در این نوع برابری هیچ متمولی حق نخواهد داشت برای خود مزیتی قائل شود و هیچ فقیری خود را ناچیز و زبون نخواهد دانست. نه میان افراد يك کشور نزاعی و نه میان کشورهای جهان از لحاظ عدم تساوی ثروت جنگی خواهد بود. در این صورت صلح و صفا در جهان برقرار و حکومت خدائی به بهترین طرز استوار خواهد گردید.

۱- امروز بر این تعالیم اخلاقی اسلام در درجه عالیه تر مبنی بر «خشنودی خدا» است یعنی مؤمنان آگاه کارهای نیک را فقط به خاطر اینکه مطاوب و محبوب خدا است انجام می دهند نه به خاطر ترس از عذاب یا امید بدوایب. (پایان)

صفحه	عنوان
۸-۵	مقدمه: سوسیالیسم دینی
۱۲-۹	مقدمه مولف: انسان و طبیعت
۲۷-۱۳	فصل اول: اسلام چیست؟
	مبانی اسلام: اصل اول - اصل دوم - اصل سوم - اصل چهارم -
	اصل پنجم - اصل ششم - اصل هفتم - اصل هشتم - اصل نهم - اصل
	دهم - اصل یازدهم - اصل دوازدهم:
۵۵-۲۸	فصل دوم: سوسیالیسم چیست؟
	تعریف سوسیالیسم - مشخصات دیگر سوسیالیسم معاصر - وجوه
	افتراق حزب سوسیالیست - کمونیسم - آنارشیزم - حزب سوسیالیست کارگران
	سوسیته فابین - توزیع عادلانه ثروت - عقیده سیموندی درباره استثمار -
	عقیده مارکس - فرمول کمونیستهای اولی - فرمول مکتب سن سیمون - فرمول
	سایر سوسیالیستها - مارکسیزم یا سوسیالیسم علمی - نزاع طبقاتی -
	مبانی مذهب مارکس - نظریه ارزش مارکس - ماتریالیسم تاریخی - سیر
	تکاملی روابط تولید - رژیم بردگی - رژیم ملوک الطوائفی - رژیم سرمایه
	داری - ناسازگاری عناصر تولید - رژیم سوسیالیستی - فلسفه مادی مارکس
	نتایج اجتماعی فلسفه مادی مارکس:
۶۳-۵۶	فصل سوم: سوسیالیسم در ایران قدیم
	دین مردک - تاریخ و کیفیت ظهور مردک - اصول مذهب مردک:
۱۱۶-۶۵	فصل چهارم: اسلام و سوسیالیسم
	تفاوت بین سوسیالیسم اسلام و سوسیالیسم جدید - توزیع ثروت
	در دوره پیغمبر - قانون ارت - عدالت مالی در دوره خلافت عمر - آمار
	کشورهای اسلامی و تشکیل دواوین - اختلاف نظر در تقسیم اراضی -
	بودجه دولت اسلامی
	الف: درآمد ۱-خراج (جمع آوری خراج) - قانون (دارائی نو
	از کجاست؟) ۲-جزیه ۳-زکوة ۴-قبتی ۵-غنیمت ۶-عشور:
	ب-هزینه ۱-حقوق لشکریان ۲-زکوة برای مصرف فقرا ۳-
	سالخورندگان و بوزادان - طرح بیورج در اسلام تازه نیست:
	سوسیالیسم اسلام بعد از عمر - سوسیالیسم اسلام در دوره خلافت
	علی (ع) - سوسیالیسم اسلام در دوره عمر بن عبدالعزیز - سوسیالیسم
	معنوی اسلام:
۱۳۵-۱۱۷	فصل پنجم: نتیجه بحث

